

□ वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्द्धमान महावीर □ बहुआयामी महामन्त्र
 मोकार □ ओम □ जहर अमृत चुनौतियों □ अपरिचय □ जैनधर्म
 ०० तथ्य □ जैनधर्म २१वीं शताब्दी □ जीवन-पीयूष □ जिन रवोजा
 । अ-युद्ध पुरुष □ भगवान् ऋषभनाथ □ मेरी भावना □ भक्तामर स्तोत्र
 । पर्युषण □ अनेकान्त □ हम अन्धे □ अहिंसा माँ □ अहिंसा
 । अर्थशास्त्र □ प्रणाम महावीर □ जैन आहार □ वरक मासाहार
 □ मुद्रातिब खुद-ब-खुद □ शाकाहार मानव-सभ्यता की सुबह □
 शाकाहार- विज्ञान □

१ शाकाहार
 □ शाकाहार
 पद्धति □
 शौक □ ना

१०० तथ्य
 सर्वोत्तम
 हमारे ये बर्बर
 बाबा ना. □

मासाहार सौ तथ्य □ अण्डा १०० तथ्य □ अण्डा जहर □ अण्डा
 आपको निगल रहा है □ कत्लखाने १०० तथ्य □ कत्लखानों का
 कि □ हिंसा कत्ल क्रूरता □ १०० अच्छे काम □ भीली हिन्दी-कोश
 भील भाषा, साहित्य, संस्कृति □ भीली का भाषा- शास्त्रीय अध्ययन
 रचना - नवनीत □ पैगम्बर मुहम्मद □ जैन कोशकार □ जैन अवदान
 श्री विद्यानन्द □ विचक्षण - कथामृत □ आगम पुरुष □ हाथी और
 चेरवना □ प्राची से निकलता है सूरज ।

हरिश्चन्द्र प्रकाशन

१ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (मध्यप्रदेश)

शुभारम्भ

डॉ. नेमीचन्द्रजी जैन के साहित्य-क्षेत्र में रचना-काल का शुभारम्भ सन् १९४६ में होने से १९९६ में ५० वर्ष हो रहे हैं। इस अवधि में उनका लेखन-क्रम/अनुष्ठान निरन्तर/अनवरत प्रगति/विकास की ओर अग्रसर है। विशेषतः विगत २५ वर्षों से तो वे अविराम लिखते हुए नये-नये कीर्तिमान स्थापित करते आ रहे हैं।

पचास वर्षों में मात्र पचास कृतियाँ उनके व्यापक लेखन में-से साकार हो रही हैं। इनका यदि पृष्ठांकन किया जाए तो वह लगभग २,५०० तक पहुँच जाता है। ये मौलिक कृतियाँ छोटी-बड़ी होने पर भी अपनी-अपनी विशिष्टताएँ लिये हुए हैं। इनमें सम्बद्ध विषय को जानने/समझने के लिए पर्याप्त/प्रचुर सामग्री है।

मानव-जीवन में, समाज और संस्कृति में साहित्य की अपनी महत्ता है। वह इन कृतियों में परिलक्षित होती है। आत्महित और लोकहित में जो आधारभूत एकता है, वह इन कृतियों में विविधता होने पर भी समायी हुई है। जीवन के शाश्वत मूल्यों पर आधारित होने से ये कृतियाँ रचनात्मक/विधायक हैं और तलस्पर्शी/मर्मस्पर्शी होने से मौलिक हैं ही।

अत्यन्त स्वाभिमानपूर्वक स्वाधीन/स्वतन्त्रोन्मुख हो कर/ रह कर वे आगे बढ़ रहे हैं। जीवन के परम/चरम सत्य को साध्य मान कर अपनी कृतियों में उसे साधन बना कर वे साधना में तत्पर हैं। उनकी लेखनी से आविष्कृत कृतियाँ अक्षरता/अमरता से आलोकित हो रही हैं। इनके स्वाध्याय से हम भी अक्षरता/अमरता का अनुभव कर सकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तिका में उनकी पचास मौलिक कृतियों/रचनाओं/पुस्तकों में-से चयनित अश हैं। विचार-कणिकाएँ हैं। यह पुस्तिका गागर में सागर नहीं है, यह सागर में-से गागर, सिन्धु बिन्दु है। ५० कृतियों की माला के सुमनो में जो महक है, सुगंध है, चमक-दमक है, ताजगी है, यहाँ उसका स्पर्श है, सकेत है, यह तो प्रसादी और बानगी है। इसमें सदर्भित कृति प्रतीकात्मक अश है। आशिक होने पर भी कृतियों में जो आलोक है, उसकी आभा इसमें है। कृतियों की झाँकी की झलक है और उनमें व्याप्त प्रतिभा की प्रभा है। चयनित अश और अग्रसर होने का यह साकेतिक प्रयास है, शुभारम्भ है कि ५० कृतियों के २,५०० पृष्ठों से इतना-सा समय-सीमा में चयन किया गया है, तो ५० वर्षों में लिखित १० हजार पृष्ठों में काफी कुछ 'चयन' किया जा सकता है।

च य नि का

(डॉ. नेमीचन्द जैन की
पचास मौलिक कृतियों में-सै चयनित अंश)

मैं वहीं हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिये

इन दिनों 'मैं' को अक्षण्ड-अक्षत देखना बड़ा मुश्किल है; लेकिन
भीड़ में 'मैं' बना रहता हूँ। मैं भीतर से सुबहोशाम कूड़ा-कटकट बुहार
फेकता हूँ। आत्म-निरीक्षण ही नहीं, आत्म-परीक्षण तथा आत्म-शोधन
के क्षण भी एक दिन में अनेक बार आते हैं। अत्यन्त विकास इन्हीं में होता
है। मैं वहीं हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिये।

- नेमीचन्द जैन

चयन :

प्रेमचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

जो अनुष्ठान/आयोजन षष्टिपूर्ति (३ दिसम्बर, १९८६) की अवधि में किया जाना चाहिये था, उसके अब शुभारम्भ का अर्थ है एक दशक पिछड़ जाना। इसकी पूर्ति के लिए बड़ी तत्परता/तीव्रता की आवश्यकता है। षष्टिपूर्ति-वर्ष (६० वाँ वर्ष) और अमृत वर्ष (७५ वाँ वर्ष) के मध्य में जो ७० वाँ वर्ष है, वह अपने आप में सभी दृष्टियों से प्रासंगिक है। इसे तैयारी का आधार-वर्ष बना कर एक दशक के अभाव की पूर्ति को अर्द्ध दशक की अवधि में पूर्ति का साधन/माध्यम बनाया जा सकता है। ७० वे वर्ष में कृतियों की संख्या ७० तक तो पहुँचनी ही चाहिये, ताकि अमृत वर्ष के शुभारम्भ के पूर्व ही कृतियों का 'शतक' सार्थक हो सके। १०० कृतियों के लोकार्पण की योजना अमृत वर्ष (७५ वे वर्ष) के शुभारम्भ के पूर्व ही कार्यान्वित होनी चाहिये।

हमारी यह अपेक्षा अवश्य रहेगी कि वे १०० कृतियों की शीर्ष कृति-१०१ वी कृति शिखर कृति के रूप में अवश्य प्रदान कर अनुग्रहीत करेंगे, जो २१ वी शताब्दी के शुभारम्भ का संदेशवाहक हो, क्योंकि उनका अमृत वर्ष (७५ वाँ वर्ष) सन् २००१ के अन्तर्गत होगा। 'जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी' में उन्होंने इसकी ओर ध्यान अवश्य आकर्षित किया है। उनकी कृतियों का स्वर प्रायः अगामी शताब्दी से अनुगुंजित है ही। उनमें २१ वीं शताब्दी का/के लिए चिन्तन प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप में देखा जा सकता है। वे २० वी शताब्दी की दशा को २१ वी शताब्दी की 'दिशा' देने में अपने लेखकीय प्रयास के माध्यम से अविराम अग्रसर हैं। वे पीछे मुड़ कर नहीं देखते, आगे-और-आगे देखने में ही वे अपनी लेखनी की सार्थकता का अनुभव करते हैं। प्रार्थना है, वे 'तीर्थंकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' का संपादन करते हुए अहिंसा और शाकाहार की मशाल थामे हुए चिरायु हों।

३ दिसम्बर, १९९६ को ७० वें वर्ष-प्रवेश के निमित्त यह अनुज की अग्रज के प्रति मात्र भावनाजलि / आदरांजलि है।

३ दिसम्बर, १९९६

- प्रेमचन्द जैन

चयनिका (डॉ. नैमीचन्द जैन की पचास मौलिक कृतियों में-से चयनित अंश),
संपादनकर्ता - प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५,
प्रकाशक कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग इन्दौर-४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण: नई दुनिया प्रिन्टरी,
लाभ लाभचन्द छजलानी मार्ग, इन्दौर-४५२००९ (म.प्र.), टाईप सैटिंग प्रतीति
 टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.); प्रथम संस्करण : ३ दिसम्बर १९९६ ; मूल्य :
 सात रुपये।

च य नि का

जैनधर्म प्राचीन/प्रगतिशील

जैनधर्म की प्राचीनता के साथ ही इस बात को भी स्वीकार कर लिया गया है कि वह एक परम्परावादी धर्म न हो कर पुरुषार्थमूलक और प्रगतिशील धर्म रहा है तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास में उसकी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। विज्ञान के क्षेत्र में उसके परमाणुवादी सूक्ष्म चिन्तन को कभी नहीं भुलाया जा सकता।

जैनधर्म आत्मान्वेषण का धर्म है, चित्तशुद्धि का पराक्रम है, आत्मोपलब्धि का अभिक्रम है।

यह तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर-जैसे आत्मजितो का धर्म है, उनका जो स्वयं को जीतने के लिए अनुक्षण जगे रहते हैं। यह जनधर्म है, जनगण-मन-धर्म है, विश्वधर्म है।

तीर्थंकर • आत्मविज्ञानी

तीर्थंकर-परम्परा ने प्रखर घाटवाली भव नदी के तट पर घाट तो सुस्थापित किये ही, साथ ही ज्ञान-विज्ञान और सदाचार की सुसज्जित नौकाएँ भी डाल दी। उन्होंने जीवन के सम्यक्त्व का उपदेश दिया और निर्मलता के लिए मन को कैसे जीता जाए इसका एक ज्ञान-शास्त्र दिया। उन्होंने युग-जीवन को परखा-जोखा, लोक-जीवन को गहरे में उतर कर जाना, आत्मान्वेषण किया और तदनुरूप धर्म को समझाया।

तीर्थंकर अर्थात् आत्मविज्ञानी, वह कृतित्व जिसने आत्मा को उसकी संपूर्णता, उसकी सफलता में उपलब्ध कर लिया है। तीर्थंकर प्रयोग-पुरुष थे, उनके जीवन खुली वैधशालाएँ थीं, जहाँ से हम आत्मा के सूर्य और चन्द्र-ग्रहण ताप-शीत भलीभाँति देख सकते थे, देख सकते हैं। आत्म-नभ की पूरी खोजबीन करने वाले महापुरुष थे 'तीर्थंकर'। 'तीर्थ' शब्द एक लोक-प्रचलित शब्द है, किन्तु 'तीर्थंकर' एक गहरी व्यजन वाला शब्द है। वह 'सकलज्ञेयज्ञायक तदपि निजानन्दरसलीन' का संक्षिप्त शब्द-संस्करण है।

महावीर : लोकनायक

वर्द्धमान महावीर का उदय लोकशक्ति का उदय था। शक्ति की यह हिलोर व्यक्ति से लेकर समाज के हर छोटे-बड़े अवयव तक पहुँच गयी थी। निराशा के बादल हट गये थे और

लोक एक नयी शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे। धर्म के क्षेत्र में तर्कसंगत और वैज्ञानिक चिन्तन की प्रतिष्ठा हुई, स्नेह, परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना को स्थान मिला। राजतन्त्र अधिक मानवीय बने, प्रजा ने एक-दूसरे पर विश्वास द्वारा सहअस्तित्व की वास्तविकता और उपयोगिता को समझना आरम्भ कर दिया। अन्तर्विरोधों के बीच भी निर्बाध, निरापद और शान्ति से जीने की कला लोगों को आने लगी। महावीर इसी कला के संस्थापक पुरुष हैं। उन्होंने प्राणिमात्र को आखिरी साँस तक स्वाधीन बने रहने की, बोलने की, काम करने की, जीने की और सोचने की स्वाधीनता का सही मार्ग बताया। इससे केवल मनुष्य ही नहीं प्राणिमात्र को आत्मोदय की प्रेरणा और उमग हुई।

(वैशाली के राजकुमार तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर)

△

बहुआयामी महामन्त्र

णमोकार महामन्त्र अनन्त बहुमूल्य संभावनाओं का पुँज है। वह आनन्द का अजस्र स्रोत है। वह आत्मावलोकन/आत्मसाक्षात्कार का मूल आधार है। हम इसे समय-समय कहेंगे। खयाल रखें, शरीर मात्र शरीर ही नहीं है, वह अध्यात्म की सूक्ष्मतन्तुक प्रयोगशाला भी है। णमोकार के माध्यम से हम देह में देहातीत हो सकते हैं। देह देह भले ही हो, किन्तु भला हम इस तथ्य को कैसे भुला सकते हैं कि वह विदेह (आत्मा) का परम सिंहासन भी है? यदि हम सम्प्रदायातीत चित्त से, परिपूर्ण आस्था और विश्वास के साथ, इस महामन्त्र को अपनी नसों और श्वासोच्छ्वास में अंकुरित करते हैं, तो विश्व का ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दुर्लभ, दुर्लघ्य अथवा अलभ्य हो। एकाग्र मन से इसकी अनासक्त आराधना करें, और जानें कि सदियों से यात्रा कर रहे इस बहुआयामी महामन्त्र में शक्तियों के कितने महान् और आश्चर्यजनक स्रोत सुप्त हैं। उन्हें जगायें, और पायें उसे जिसके लिए योगिजन माधना करते हैं।

संप्रदायातीत/सार्वभौम

णमोकार मन्त्र जनों का संप्रदायातीत सार्वभौम मन्त्र है, किन्तु इसके मन्त्र में गहन जानकारी का अभाव है। हम इसके शरीर-रचना-विज्ञान (अनाटॉमी) को नहीं जानते हैं। मन्त्र का मध्यम बड़ा काम अनाटॉमिकल मूर्च्छा को तोड़ना है। णमोकार मन्त्र मूर्च्छा को भग्न करता है और अनामक बनाता है। णमोकार एक विलक्षण मन्त्र है जिसमें तन्त्र, मन्त्र, अन्त्यात्म, निर्विकल्पा, मनोविज्ञान, दर्शन, तर्क, ध्वनिविज्ञान भाषा-शास्त्र, लिपि-विज्ञान, च्योतिय इत्यादि गर्भित हैं। यह श्रुतज्ञान का मार्ग/मन्त्रोत्पत्ति है। णमोकार मन्त्र में हम आत्मावलोकन/आत्मानुसंधान में जा सकते हैं। वही इसका महत्त्व/गौरव/महिमा है। णमोकार शक्ति-जागृति का महामन्त्र है। वह मोयी हुई शक्तियों को जगाता है, उन्हें स्फूर्ति

करता है। इसमें अद्भुत शामक शक्ति है। णमोकार हमें शब्द-से-अशब्द की ओर ले जाता है। यह हमें पारदृष्टि प्रदान करता है। यह अन्तर्मुख होने की सूक्ष्म प्रक्रिया है। णमोकार मन्त्र के जाप से हम प्रकृति से जुड़ते हैं, उन कोटि-कोटि महान् और उन्नत आत्माओं से जुड़ते हैं, जिन्होंने शताब्दियों-पूर्व इसका जाप किया था और स्वयं में अलख जगाया था। णमोकार मन्त्र की तहो में हमें चमत्कारों से हट कर वैज्ञानिकताओं का भी अनुसंधान करना चाहिये। इसके विधि-विधान को जानना-समझना परमावश्यक है। णमोकार में पाँच पद हैं, जिनके रंग हैं क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत, नील, श्याम। हमें चाहिये कि ध्यान में हम श्वास की कलम से शून्य की पाटी पर क्रमशः इन रंगों से इन पदों को लिखते जाएँ और निरन्तर इन्हें गहराते जाएँ। हम 'अक्षर' ध्यान से 'अक्षर' बने तभी इस महामन्त्र का उपकार हम पर हो सकता है। णमोकार की प्रथमाक्षरियों 'असिआउसा' का जाप भी उचित और समीचीन है। णमोकार महामन्त्र विघ्नविदारक तो है ही, शान्त/सुस्थिर/समृद्ध स्थिति में यह आत्मदर्शन की ओर भी ले जाता है।

सतत् विकासशील

णमोकार मन्त्र बहुआयामी है। इसके कई आयाम हैं। यह एक पुँज है। बहुत-सी बातों का एक परिवार है। यह मन्त्र हमारे जीवन में सर्वांश स्पर्श करता है। आत्मोन्मुखता को उद्घाटित करना ही इस मन्त्र की सब में बड़ी शक्ति है। इस मन्त्र में व्यक्ति-शुद्धि के सारे तत्त्व पड़े हुए हैं। जीवन-शोधन की पूरी योजना इसमें अन्तर्निहित है। णमोकार मन्त्र की ध्वनियों में ओष है, बल है, आत्मविश्वास है। बीजाक्षरों के रूप में इसमें जो अग्नि बीज निहित है, उनकी ऊर्जा निश्चित रूप से आत्मजागृति के लिए फलदायी है। आज हमारे जीवन में णमोकार मन्त्र अपनी तेजस्विता/ओजस्विता के साथ इसलिए प्रकट नहीं हो रहा है कि हम प्रायः चमत्कारों में उलझ जाते हैं। चमत्कार तो सयोगजन्य है। इस मन्त्र के सबन्ध में विज्ञान-परक शोधक-वृत्ति की आवश्यकता है। जब तक हम इस मन्त्र को आधुनिक सदर्भ/वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जानने/समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हममें इसकी विराटता और भव्यता के दर्शन नहीं हो सकेंगे। णमोकार एक सतत् विकासशील महामन्त्र है। यह मन्त्र जड (स्टैटिक) नहीं है, गत्यात्मक (डायनेमिक) है। यह तो निरन्तर विकासशील है, जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है। इस महामन्त्र में अनन्त-असंख्य अन्तर्हीन शक्तियाँ निहित हैं, गर्भित हैं। कोई साधक इसकी सूचना दे जाता है, तो इतना ही पर्याप्त है कि हम इसकी साधना करके आत्मोपलब्धि के अपने ध्येय तक निरन्तर/अविराम बढ़ते जाएँ।

(बहुआयामी महामन्त्र णमोकार)

△

सोऽहम् से बना है ॐ

सोऽहम् का अर्थ है- मैं वह हूँ। मैं परमात्मा हूँ। इस भावनात्मक सेतु के कारण सोऽहम् एक अत्यन्त शक्तिशाली मन्त्र बन गया है। सोऽहम् का विकास हुआ 'स' कार और 'ह' कार हटे, फलस्वरूप ॐ अस्तित्व में आया। ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति काफी तर्क-सगत है।

रत्नत्रय

जैनशास्त्रो में ॐ की एक अन्य निष्पत्ति भी उपलब्ध है। अ-ज्ञान, उ-दर्शन, तथा मू-चारित्र के प्रतीक वर्ण है। इन तीनों वर्णों से निष्पन्न ॐकार 'तत्त्वार्थसूत्र' का प्रथम सूत्र 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' का सारांश है। इस तरह ॐकार की उपासना का सीधा-सादा अर्थ है मोक्षमार्ग का अनुगमन।

प्रार्थनीय

ॐ दाता है। वह सरल ऐश्वर्य-संपन्न है। उसके खजाने में क्या नहीं है? भीतर-बाहर की तमाम नेमते और दौलते उसके कोष में हैं, इसीलिए योगियो ने उसे 'कामद और मोक्षद' कहा है। ॐ कामनाओं की अभिपूर्ति में तो समर्थ है ही, उनसे मुक्ति दिलाने की क्षमता भी उसमें है। वह कल्पवृक्ष है, अतः प्रार्थनीय है।

निष्कामता

ॐ स्वयं में एक महान् संदेश है। वह स्वाभाविकता, निरपेक्षता और स्वाधीनता का वार्तावह है। जो निष्काम कर्म करता है वह ॐ है - ॐ का सच्चा आराधक है। इस तरह ॐ का अर्थ हुआ- कामना-रहित हो कर अनवरत कर्मरत रहना। निष्काम कर्तव्य और ॐ समानार्थी है।

समन्वय

अनेकान्त दृष्टि से ॐ के प्रारंभ में '३' का अंक अनेकानीक भेद व्यवहार का निषेधक और अभेद निश्चय का द्योतक है। इन दोनों के मध्य जो रेखा है, वह व्यवहार-निश्चय का सेतुबन्ध है - सापेक्षता की सूचक सांख्य दर्शन वस्तु को नित्य और बौद्ध आदि अनित्य मानते हैं। ॐ की मध्यरेखा इन दोनों मान्यताओं को समन्वित करती है।

अहिंसा-जीवन्त

ॐ अहिंसा का जीवन्त/सर्वोत्तम प्रतीक है। इसका 'अ' न घातयति, 'उ' न हन्ति तथा 'म्' न हन्यते के प्रतीक अक्षर हैं। इसके उच्चारण-मात्र में अहिंसक जीवन-शैली अंकुश है।

नमन-सामर्थ्य

ॐ आत्मा का कम्पन है, जो भीतर जर्-जर् में होता है। सारे स्वर खो जाते हैं, आवाजे तितर-वितर हो जाती हैं, रोम-रोम में एक महासंगीत झंकृत हो उठता है इसलिए कहा है कि जो अहम् को जानता है, वही ॐ को जानता है। वस्तुतः ॐ को जानना ही अहम् के पार जाना है, नमन के लिए समर्थ होना है।

(ॐ १०० तथ्य)

△

सही पहचान

मदान्ध वे ही हो सकते हैं जिनकी आँखें अन्दर की, बाहर की, बन्द हो जाती हैं, और यदि आँखों में सम्यक्त्व और औचित्य का अजन अँजा हुआ है तो किसी गलतफहमी का कभी कोई प्रश्न ही नहीं है। जब हम वस्तु की बुनियादी हैसियत जानने लगते हैं, तब कोई गलतफहमी न तो पैदा होती है और न ही पैदा की जाती है। मद या अहंकार का सबसे बड़ा इलाज है 'वस्तु-स्वरूप' की सही पहचान।

स्वाध्याय

जैसे हम लोहे को खूब गर्म करने के बाद उसे ठंडा करते हैं और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्तियों से अधिक प्रहारक/शक्ति-सपन्न बनाते हैं, ठीक वैसे हम स्वाध्याय के माध्यम से अपनी शक्तियों को समृद्ध/सुदृढ़ करते हैं। इस प्रक्रिया को 'टेम्परिंग' कहते हैं। स्वाध्याय विचारों को 'टेम्पर' देने की क्रिया है, जिससे चरित्र में निर्मलता, साहस, सम्यक्त्व, दृढ़ता इत्यादि उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य के रूप में आगे आने का मौका मिलता है।

आधुनिकता

आधुनिकता एक ऐसी करारी चुनौती है जिसे बहुत सावधानी से झेलना है और बहुत अनासक्त चित्त से उसके और परम्परा के बीच एक समीचीन सतुलन बिठाना है। दोनों के बीच हुआ एक रचनात्मक समायोजन व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकारी मित्र हो सकता है।

अज्ञान अभिशाप; ज्ञान वरदान

हम अज्ञान का हर पर्दा छिन्न-भिन्न करें और सम्यक्त्व की अगवानों के लिए अपनी भुजाएँ उन्मुक्त रखें। स्वाध्याय अध्ययन अनुसंधान, समीक्षा, मन्त्रण, मन्त्रधानी में हम जाँच सकते हैं वह हम प्रमाद असावधानी और सुम्ती से नहीं पा सकते। जो लोग यह मान लेंगे हैं कि जो मैं जानता हूँ उतना ही है और वहीं अन्तिम है। वे अंधे में बने रहने दें और अपने

चयनिका △ ७

अज्ञान को कभी दूर नहीं कर पाते, किन्तु जो यह जानते हैं कि ज्ञान-के-क्षेत्र में न कोई अन्तिम है और न कोई अन्तिम हो सकता है, अतः खोजते रहो, चलते रहो, पाते रहो, पहुँचाते रहो और अपनी झोली का मुँह अधिक पाने के लिए कभी बन्द मत करो। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र उदारता, विनम्रता, निश्छलता, और सातत्य के क्षेत्र हैं। वहाँ व्यर्थता के लिए कोई स्थान नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, और ज्ञान से बड़ा कोई वरदान नहीं है।

(बहर अमृत चुनौतियाँ)

△

पहला काम : स्वयं को जानना

‘मैं क्या हूँ, कौन हूँ, - इस परिचय से वचित व्यक्ति जब अन्यो के अते-पते तो जानने लगता है, किन्तु स्वयं का पता भूल बैठता है तो अपने सामने एक बहुत भीषण तवाही खड़ी कर लेता है, इसलिए सब से पहला काम होना चाहिये-स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना।

सर्वोत्तम जीवन-शैली है- परिचय सद्गुणों से, अच्छाइयों से, मंगलमय से, और अपरिचय दुर्गुणों से, बुराइयों से, अमंगलकारी से, हम अपरिचय/अज्ञान की दीवारें धराशायी करें और इर्द-गिर्द पर से गर्द हटाते हुए स्वयं को जानने की शुरूआत करें।

घटना एकल नहीं

याद रखें, कोई घटना एकल नहीं होती। वह अपने आगे-पीछे उपघटनाओं का एक झुण्ड ले कर चलती है। कोई घटना अकेली नहीं है, चमत्कार भी नहीं है, आकस्मिक भी नहीं है, तथा अकारण भी नहीं, अतः उसकी शान्त चित्त से समीक्षा बहुत आवश्यक है। चिन्ता और समीक्षा में फर्क है। चिन्तित हो कर हम उलझते हैं और समीक्षक हो कर सावधान/व्यवस्थित होते हैं, अतः समीक्षा करें, चिन्तित न हों

उपयोग का विशिष्ट अर्थ

‘उपयोग’ जैनधर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है जीव की वह भावना जो वस्तु-ग्रहण के लिए प्रवृत्त होती है। उपयोग चेतना का रूपान्तरण (परिणति है)। यह द्विविध है- दर्शन, ज्ञान/दर्शन अनुभव है, वह शब्दातीत और अव्याख्येय है। ज्ञान चेतना का बाह्य प्रतिभास है- यह शब्द की पकड़ में है, अतः व्याख्येय है। उपयोग एकाग्रता की प्रतिध्वनि है, या एकाग्रता उपयोग की यह टोक से कह पाना संभव नहीं है, हाँ इतना तय है कि उपयोग एकाग्र होकर बड़ा-मे-बड़ा काम आमान कर सकता है। उपयोग को अचंचल रखना बहुत बड़ा तप है-किन्हीं दुर्द्धर साधना का शुभारम्भ है।

उपयोग शुभ और शुद्ध

धर्म और पुण्य में अन्तर है। हम प्रायः पुण्य में तो अपना उपयोग जोतते हैं, उसे धर्म में प्रवृत्त करने में चूक जाते हैं। पुण्य व्रत, पूजन आदि है (शुभ उपयोग)। धर्म मोह और क्षोभ-रहित आत्मपरिणति शुद्ध उपयोग है। जब हम शुभ-अशुभ उपयोग का उपयोग करते हैं तब ससार घडते हैं और जब शुद्ध उपयोग का उपयोग करते हैं तब परम आनन्द के मान-सरोवर में डुबकियाँ ले रहे होते हैं। उपयोग के उदर में वरदान भी है, अभिशाप भी। सवाल सिर्फ चयन और पुरुषार्थ का है।

सेवा. एक उदात्त जीवन-मूल्य

सेवा एक पवित्र कार्य है, जिसका स्वरूप इन दिनों दूषित हुआ है। हमें उसके परम्परित उज्ज्वल नैतिक/आत्मीय स्वरूप को पुनः प्रकट करना है। आज सेवा की जगह स्वार्थ ने ले ली है, अतः हमें इसे स्वार्थ के डंक से वचाना होगा और एक उदात्त जीवन-मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा।

जागरूकता

जीवन का चाहे जो क्षेत्र हो, जागरूकता हर कदम पर एक शुभाशीश सिद्ध होती है और व्यक्ति के आसपास एक अभेद्य कवच बनाये रखती है।

(अपरिचय)

जिन/जैन का अर्थ

‘जिन’ वे महानुभाव हैं, जिन्होंने क्रोध, मान, माया और लोभ कषायों को जीत कर अर्हन्तत्व प्राप्त किया है। ‘जिन’ का शब्दार्थ—जो खुद को जीतता है (जयति इति जिन)। जैन शब्द जिन शब्द का विकास है।

जो ‘जिन’ द्वारा प्रवर्तित जीवन-शैली का अनुगामी है वह—‘जैन’ है। जो इन्द्रिय-जय के लिए प्रतिबद्ध है, वह ‘जैन’ है। जो इन्द्रियो पर विजय पाने वाले अथवा पा चुके महानुभावों द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चल रहा है—अणुत/संपूर्णत वह ‘जैन’ है।

जैनधर्म जीवन-पद्धति

जिस जीवन-पद्धति को ‘जिन’ ने जी कर प्रवर्तित/पुष्ट किया है वह जीवन-पद्धति ‘जैनधर्म’ है। इस तरह जैनधर्म इन्द्रिय-जय के माध्यम से ससार के दुःखों पर विजय प्राप्त करने तथा ‘मैं देह में हूँ, मैं देह नहीं हूँ’, जैसे तथ्यों की साधना को जीवन्त करने का मार्ग है।

तीर्थकर : कालजयी व्यक्तित्व

‘तीर्थकर’ जैन परम्परा का विशिष्ट शब्द है, जिसका अर्थ है वह महामानव जिसने स्वयं तो इस विषम संसार-सागर को पार किया ही, अन्यो को भी उसे पार करने की कला से सुपरिचित कराया। ‘तीर्थकर’ अर्थात् वे कालजयी व्यक्तित्व, जिन्होंने ‘था’ और ‘गा’ की काल-सीमाओं को व्यर्थ कर स्वयं को ‘है’ में अवस्थित/दृढीभूत किया है।

जैनधर्म : आत्मधर्म

जैनधर्म आत्मधर्म है। अहिंसा इसकी भाषा है और अनेकान्त इसकी परिभाषा। आत्मा को जानना, उसे उसकी स्वाभाविकता में पहचानना और उत्तरोत्तर उपलब्ध करना जैन सिद्धान्त की बुनियाद है। जैनधर्म का कथन है देह और विदेह (आत्मा) एक नहीं है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। देह सीढ़ी है, आत्मा मजिल है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य मार्ग है, दुःख-परिमोक्ष मार्ग-फल है।

जैनधर्म की नींव

जैनधर्म आचार में अहिंसा, चिन्तन में अनेकान्त, वाणी में स्याद्वाद और समाज में अपरिग्रह के निष्कलुष प्रवर्तन का शंखघोष करता है। अहिंसा के मन, वचन और काया से परिपालन से शत्रुताएँ शान्त होती हैं और अतरंग में मैत्रीभाव के झरने सहज ही खुल पड़ते हैं। करुणा धर्म की नींव है। धर्मात्मा आत्मकल्याण के साथ विश्वकल्याण की निर्मल साधना भी करता है। ‘सब जीवों के साथ समतामूलक मित्रता’ जैनधर्म की नींव की पहली ईंट है।

सारथक सारांश

जैनधर्म का सारथक सारांश इस तरह है हम कर्ता नहीं हैं, मात्र साक्षी हैं, सृष्टा नहीं हैं, सिर्फ दृष्टा हैं। हम देखते नहीं हैं, हमें दीख पड़ता है, देखने में रागद्वेष सुलग उठते हैं और दीख पड़ने में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।

(जैनधर्म • १०० तथ्य)

△

जैनधर्म : विज्ञान और धर्म

आज जबकि हम इक्कीसवीं शताब्दी के प्रवेश-द्वार पर खड़े हैं, हमें चाहिये कि धर्मतन्त्र की स्पष्ट और बेलाग समीक्षा करें। धर्मतन्त्र के निर्माणक तत्त्व हैं - दर्शन, अध्यात्म, नीतिशास्त्र, चतुःसंघ (समाज), व्यक्ति। हमें चाहिये कि हम इनमें-से हर एक पर विचार करें और देखें कि विगत के संदर्भ में इन सबके अनागत क्या हो सकते हैं- अन्य शब्दों में हम इस तथ्य की खोजबीन करें कि इनका ‘कल’ क्या था और ‘आगामी कल’ क्या होगा ?

विज्ञान और धर्म - विशेषतः जैनधर्म सबन्धों को निर्धारित करने का काम, आने वाले वर्षों में हमें पूरी मुस्तैदी से कर डालना चाहिये। ऐसे सैकड़ों क्षेत्र और तथ्य हैं, जिन्हें विज्ञान-के-तल पर प्रवर्तित/प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। प्रमाणों द्वारा ही हम जैनधर्म के आध्यात्मिक निष्कर्षों की पुष्टि कर सकते हैं।

इस तरह जरूरी हुआ है इस क्षण कि हम आने वाली सदी के लिए अपने अस्तित्व को मात्र अस्तित्व ही न रहने दे, वरन् व्यक्तित्व में भी रूपान्तरित करें।

जैनधर्म/समाज • इक्कीसवीं सदी में

आज जब मूल्यगत परिवर्तनों से हमारे तमाम रिश्ते प्रभावित हुए हैं, तब आने वाली सदी में होने वाले वैज्ञानिक परिवर्तनों का प्रभाव उन पर न हो यह कैसे संभव है? अतः हमें सहज ही और तुरन्त ही इन बदलते सबन्धों पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो जाना होगा। इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ का श्रावक/श्रमण कैसा होगा, इसका अन्दाज हम इस तथ्य से ही लगा सकेंगे कि १९०१ में जो श्रावक या श्रमण था वह १९५० में कैसा था और जो श्रावक या श्रमण १९५१ था उसकी स्थिति १९९६ में क्या है? बहुत स्पष्ट है कि इस बीच श्रावक/श्रमण का चेहरा काफी बदला है।

इधर विज्ञान ने कुछ और-और संभावनाएँ खड़ी की हैं। वह मनुष्य की उम्र बढ़ाने के प्रयोग भी कर रहा है। उम्र/आयु का मतलब अब सिर्फ गिनी हुई साँसें या वर्ष नहीं हैं, उसका और अर्थ भी है। कहा जाता है कि मनुष्य अपनी उम्र के एक तिहाई भाग को नींद में काट देता है, किन्तु यदि क्षति-ग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत नींद के अलावा किसी और स्थिति में की जा सके तो उसका एक तिहाई वक्त या इसका कोई भाग बचाया जा सकता है। यदि इस हिस्से का उपयोग वह अधिक काम करने में करता है तो निश्चय ही यह माना जाएगा कि उसकी उम्र में वृद्धि हुई है। यदि आज कोई दो सौ वर्षों का काम ७० वर्षों में संपन्न कर लेता हो तो यद्यपि उसकी पार्थिक उम्र ७० वर्ष होगी, किन्तु विचार की दुनिया में उसे २०० वर्ष माना जाएगा। जो आदमी ७० वर्ष जी कर आस्रव-बन्ध कर रहा था वही आदमी यदि अधिक धूमता या जागता है या काम करता है तो जो आस्रव-बन्ध दो सौ वर्षों में करता था उनना/मव वह ७० वर्षों में ही कर लेगा। निर्जरा पर भी संभवतया यही स्थिति लागू होगी। वस्तुतः मंदर्भ जितने बढ़ेंगे, जटिलताएँ भी उतनी ही बढ़ जाएँगी, हमें इसी रफ्तार में अधिक प्रखर और सामयिक होने की आवश्यकता होगी।

समीक्षा की सार्थकता

क्या हम आने वाली शताब्दी में इन सारी स्थितियों पर विचार करने के बाद ही पांव रखना पसन्द नहीं करेंगे, या फिर समय जिस तरह हमें विवश करेगा लगातार वैसे करते चले जाएंगे ?

हम जानते हैं कि विज्ञान के कदम बहुत तेज हैं। उनकी रफ्तार हमारी कल्पना से परे है। साफ है अगली सदी में कागज नहीं होंगे (शास्त्रों का क्या होगा ?) कम्प्यूटर्स (संगणकों) का इस्तेमाल धडल्ले से होने लगेगा, आकाश में जगह-जगह कृत्रिम सूर्य दमकने लगेंगे (तब रात्रि-भोज की स्थिति क्या होगी ?), रासायनिक अस्त्रों के कारण युद्धों के चेहरे बदल जाएंगे, समृद्धियों की वजह से लोग लगातार गरीब होते जाएंगे। अन्तर्िक्ष में वस्तियाँ बस जाएंगी, पग-पग पर यन्त्र होंगे, रोबोट होंगे। 'रोबोट पण्डित' हमारे कर्मकाण्ड अधिक सफलतापूर्वक सपन्न करा सकेंगे। तरह-तरह के खाद्य पदार्थ होंगे; किस्म-किस्म की दवाइयाँ होंगी (बीमारियाँ भी), आनुवांशिकीय अभियांत्रिकी के कारण हमारी जीव-सबन्धी मान्यताओं को करारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हमारी कई पुरानी धारणाएँ तेजाब-के-घोल में तड़पने को होंगी- तो क्या इस सब से पहले हम अपने घर की साल-सभाल की जिम्मेदारी से चूक जाएंगे और खोजना नहीं चाहेंगे कि कहाँ किस कौने में कोई ऐसा दीपक जल रहा है जिम्की रोशनी में हम इन सारी बदली हुई स्थितियों के समाधान पा सकते हैं ?

(जैनधर्म इस्कीसरी शताब्दी)

^

सामायिक • एक पारदर्शी अन्तर्दृष्टि

है, एक साफ-सुधरी वैश्विक (ग्लोबल) दृष्टि का उदय तब हममे होता है। इस तरह सामायिक व्यक्ति को तो शुद्ध करती ही है, उसके जरिये वह समाज को भी स्वच्छ बनाती है।

वस्तुतः यह आध्यात्मिक विकास का सर्वप्रथम सोपान या मूलाधार है। जैसे किसान वावनी (बुवाई) से पहले अपना खेत तैयार करता है, वैसे ही सामायिक-के-द्वारा एक साधक अपना खेत (शरीर) तैयार करता है।

(जीवन-पीयूष)

△

स्वाध्याय की प्रक्रिया

स्वाध्याय से जो अन्तर्दृष्टि बनती है उसकी गहराई, उपयोगिता और निर्मलता को शब्दों में प्रकट करना संभव नहीं है। स्वाध्याय में हम समग्र हो कर किसी बात को समझने-बूझने का यत्न करते हैं, वहाँ कोई दबाव या लाचारी नहीं होती, इसीलिए हम स्वाध्याय की भावनात्मकता के साथ उसकी कर्मनिष्ठा के भी पक्षधर हैं। स्वाध्याय से प्राप्त आलोक को हम अपने क्रिया-कलाप में प्रतिबिम्बित करना चाहिये। स्वाध्याय के बाद की यह साहजिक क्रिया है। हम चाहिये कि जो कुछ हमारे अतरंग में सुलगे, स्फूरित हो उसकी गर्मी और सुखद रोशनी का लाभ समाज को दे, और सच यह है कि आप दे या न दे, यदि आप सच्चे स्वाध्यायी हैं तो आप में उठी रोशनी समाज तक पहुँच ही जाएगी। सूरज को और स्वाध्याय को क्षितिज पर उदित सूरज को सकीर्णता की हथेली से ढाँकना सम्भव नहीं होता, उमकी गूदु रश्मियाँ इस या उस मार्ग से अपने एक गन्तव्य तक अवश्य पहुँच जाती हैं। इसलिए स्वाध्याय के साथ हम नयी भूमियों और भूमिकाओं को खोजें और उनके बाद आत्मोन्मयान करते हुए समाज को उसका देय दे। जोत पर जोत प्रज्ज्वलित हो जान का ऐसा अभिक्रम स्वाध्याय की प्रक्रिया में अन्तर्निहित है। सम्यक्त्व के स्वाध्याय का मार्ग मंगल का सर्वश्रेष्ठ उपाय रत्नत्रय-सहित आत्मा का अनुभव सम्यक्त्व की अनुभूति है। यन् पत्रि तर्ह्य है और कोई तन्त्र-मन्त्र नहीं है जो आत्मोदय की निर्मल दशा तत्र तत्र का ते ज्ञे मन्त्रं हं।

स्वाध्याय : ग्रन्थ/निर्ग्रन्थ

जब हम ग्रन्थ-स्वाध्याय में-से निष्णात हुए निर्ग्रन्थ-स्वाध्याय में पहुँचते हैं तब सच मानिये भेद-विज्ञान के तमाम वैभव हमारे अन्तर्गत उदित हो जाते हैं और अन्तर्गत ज्ञानालोक में कृतकृत्य हो उठते हैं।

(जिन खोजों में निष्ठा है,

२

अ-युद्ध संस्कृति के प्रणेता

बाहुबली ने अ-युद्ध का मार्ग आविष्कृत किया। वे शान्ति के शिल्पी बने। अ-युद्ध यानी अहिंसा। उन्होंने अहिंसक संस्कृति का सृजन/शिल्पन/प्रवर्तन किया। बाहुबली विश्व के प्रथम महापुरुष थे, जिन्होंने सार्वजनिक अहिंसा का मंगल पाठ ससार को दिया। उन्होंने जनता-जनादन को युद्ध की भट्टी में झोंकने से इनकार कर दिया। मानव-सभ्यता के शैशव में ही स्पष्ट कर दिया कि संघर्ष ज्यादातर वैयक्तिक होते हैं, और फिर उनकी लपेट फैल कर सारे समाज को भस्म कर डालती है। बाहुबली ने हिंसा की असह्य आशकाओं में बीच अहिंसा का शंखनाद किया। सिद्ध किया कि अहिंसा जननी है सुख की, शान्ति की, समृद्धि की, बन्धुत्व की। वे प्रथम पुरुष थे जिन्होंने युद्ध से युद्ध किया। अ-युद्ध की सत्ता को स्थापित किया। इस प्रकार उन्होंने निरीहों की रक्षा की और अ-युद्ध संस्कृति को जन्म दिया।

(अ-युद्ध पुरुष)

युग-प्रवर्तक

ऋषभनाथ, भरत और बाहुबली क्रमशः परम साधना, सेवा और शान्ति की प्रतीक विभूतियाँ हैं, जो हमें उन उदात्त जीवन-मूल्यों के पुनरुज्जीवन की प्रेरणा देती हैं, जो आज लुप्तप्रायः हैं, और जिनके अभाव में आज चारों ओर असंतोष और आक्रोश है।

उदात्त योगदान

भगवान् ऋषभनाथ ने श्रमधर्म और श्रमणधर्म का प्रवर्तक किया। 'श्रम' श्रावकों के लिए और 'श्रामण्य' श्रमणों के लिए। प्रवृत्तों के लिए श्रम और निवृत्तों के लिए श्रामण्य/तप। उन्होंने चतुःसंघ बनाया। इस संघ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका थे। संघ में नर-नारी को समान महत्त्व दिया गया। भगवान् वैराग्य की घटना जहाँ एक ओर उनकी कला-प्रियता की परिचायिका भी है वही वह समृद्धियों में निर्लिप्तता की ओर आने का संदेश देती है। वह इस बात की परिचायिका भी है कि उनके समय में मनुष्य ने न सिर्फ आर्थिक ऊँचाइयों को उपलब्ध किया था अपितु आध्यात्मिक ऊँचाइयों को भी प्राप्त किया था। भारत का चक्रवर्तित्व और बाहुबली की घोर तपश्चर्या उनके इसी द्विविध विकास के सूचक हैं।

आलोक त्रिभुज

लाखों वर्ष हुए जब प्रजापति भगवान् ऋषभनाथ ने हमारी इस धरती को धन्य किया था। उनके पुत्रों में-से भरत के नाम से इस महान् देश का नामकरण भारत हुआ और प्रथम मोक्षगामी बाहुबली ने युद्ध-जैसी विभीषिका को एक अहिंसक और दार्शनिक मोड़

दिया। इस आलोक त्रिभुज-आदिनाथ, भरत, बाहुवली मे न केवल इस देश अपितु पूरे विश्वधर्म की व्याख्या सम्भव है उसे समझा जा सकता है।

(मानव-संस्कृति के आदि-पुरस्कर्ता भगवान् ऋषभनाथ)

△

मेरी भावना : लोक भावना

समय और सामायिक मे 'सम्' और 'अय्' दोनो है। पहले स्थिति फिर गति। सामायिक स्थिति/गति दोनो है। पहले हम स्वयं मे सुस्थित/अडिग होते है और फिर अपरपार वेग मे आत्मोन्मुख हो निकलते हैं। हमारे पग-का-वेग, उसकी रफ्तार बढ जाती है वस्तु-स्वरूप की खोज-यात्रा मे। सहनशीलता प्रकट होने लगती है रोम-रोम मे। इष्ट-अनिष्ट की खाइयाँ पार कर हमारा चित्त समत्व मे गहरे उतरने लगता है। मृत्यु और जीवन के अर्थ बदल जाते है हमारी मनीषा मे। मृत्यु मृत्यु नहीं होती, जीवन होती है। हम उसके जर्ज-जर्ज को जानने लगते हैं और खोजते लगते है उस सातत्य को जो जीवन का सातत्य है और जहाँ मृत्यु की स्पष्ट मृत्यु है। रागद्वेष का तो वहाँ सवाल ही नहीं है। मेरी भावना के सिर्फ ग्यारह छन्दो की निरापद गलियो से गुजर कर हम ऐसे परम तपोवन मे होते है।

जैनत्व : रचनात्मक दिशा

जिसका मन उजला है, तन उजला है, वचन उजला है, उसे कुछ और करने की जरूरत ही कहाँ रहती है ? जिसकी कथनी-करनी मे एकता है, उसे भला और क्या चाहिये ? जिन-वाणी ऐसे ही सपूतो को जन्म देना चाहती है। हमारे जैनत्व को एक नयी रचनात्मक दिशा और रोशनी प्रदान कर सकती है।

(मेरी भावना)

△

'भक्तामर' का श्लोक : गहरा कुआँ

कुआँ जितना ऊँडा होता है, जल उतना ही मधुर, निर्मल और विश्वसनीय होता है। जल की निर्मलता, मिठास और शांतलता कुएँ की गहराई पर निर्भर करती है। स्तोत्रादि के सन्ध मे भी ऐसा ही है। इनमे आप जितने गहरे जाएँगे, स्वानुभूति की मिठास और वैमल्य उतने ही अधिक आपकी अजलि मे सिमिट जाएँगे। 'भक्तामर' का हर श्लोक एक गहरा कुआँ है। इममे आप जितने गहरे अपना चित्त-पात्र दर्शन की डोर से बाँधकर डालेंगे उतना ही निर्मल/मीठा जल आपको मिलेगा। मानतुग ने जिस निर्मलता मे श्लोक-सृष्टि की है यदि उस/उतनी, गहरी/निष्कलुष पतित-पावनी /निष्काम भूमि पर बैठ कर हम रसगन्धर्व लेंगे तो अनायास ही जीवन के ऐसे किसी तुंग शिखर पर जा पहुँचेंगे जहाँ प्रकाश के अलावा कुछ होगा ही नहीं। 'नहीं पहुँच, सही गन्तव्य' के सूत्र पर हमें, वस्तुतः, चलना होगा ताकि हम अपनी मूर्ख यात्रा निर्वाध सफल कर सकें।

अखण्ड दीपक

उदाहरणार्थ भक्तामर का १६ वे श्लोक पर आइये। इसके प्रथम शब्दोच्चार के साथ ही आपका ध्यान उस दीप की ओर चला जाता है जो आपकी काया में आठो याम पूरी अखण्डता में बल रहा है। यह दीपक तीनों लोको को उजागर करने वाला है। आप हैं ऐसे दीपक, मैं हूँ ऐसा दीपक, वे हैं ऐसे दीपक। ध्यान उस परम आराध्य की ओर जाता है, किन्तु यह वीतरागा भक्ति जिसमें ध्यान 'उस ओर, इस ओर, दोनों ओर' पूरी अप्रमत्तता में जाता है। उस ओर से प्रत्यावर्तित ध्यान जब इस ओर आता है तब फिर एक ऐसा दीया अपनी परम ज्योति में प्रज्ज्वलित दीख पड़ता है जिसमें न तेल है, न बाती है, न काजल है। इस तरह इस श्लोक में वर्णित दीपक उस परम ज्योति का परम प्रतीक है जो अन्तिम सत्य है।

भक्तामर में जिन प्रतीको और रूपको का प्रयोग हुआ है, वे भी महत्व के हैं। इनके माध्यम से जैनधर्म के बुनियादी सिद्धान्त तो विवेचित हैं ही, आत्मबोध के लिए भी राजमार्ग खुल गया है।

(भक्तामर स्तोत्र)

△

पर्युषण की सत्ता/महत्ता

पर्युषण निर्मल आध्यात्मिक शक्तियों को उद्घाटित करने वाला पर्व है। जिस छैनी पर जग लग जाती है, पर्युषण भेद-विज्ञान की उस छैनी पर शाण देने का पर्व है। वह स्थूल और सूक्ष्म; आत्म और अनात्म को अलग-अलग करने वाला पर्व है। उसकी अपनी सत्ता और महत्ता है। पर्युषण भीतरी बनावट को समझने-सँवारने का पर्व है। आन्तरिक रचना की सूक्ष्म समझ द्वारा स्वयं की मौलिकताओं को उघाड़ने और उन्हें माँजने-सँवारने का पर्व है।

आजीवन चलने वाला पर्व

पर्युषण जीवन-भर चलने वाला पर्व है। दस दिन तो इम्तहान और परख के हैं कि हमने विगत पर्युषण का अपने और दूसरे के जीवन को उठाने में कितना/क्या उपयोग किया? हम अपनी जिन्दगी के चिराग पर जहाँ भी कोई काजल आ लगा हो उसे इन दिनों में खिरा कर रोशनी को बढ़ा सकते हैं। पर्युषण में हम जीवन के जिन दस संस्कारों का उपयोग या अभ्यास करते हैं, यथार्थ में वे जीवन से अहंकार के क्रमबद्ध निर्वासन की ही तगड़ी तजवीज हैं, इसीलिए क्षमा से उठते-उठते हम दशलक्षण महल की नवी सीढ़ी आकिचन्य पर पैर रखते-रखते ब्रह्मचर्य (वसुधैव कुटुम्बम्) जो कि देहलीज है, का आचरण अपने जीवन में स्वाभाविक-रूप में उतरता हुआ पाते हैं। संक्षेप में, पर्युषण व्यक्ति और लोक के लिए एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है।

(पर्युषण : उष पान जीवन का)

△

स्याद्वाद विश्लेषण, अनेकान्त संश्लेषण

स्याद्वाद और अनेकान्त चिन्तन की प्रक्रिया है, ये स्वतः ज्ञान नहीं है, ज्ञान तक पहुँचने के सुविचारित माध्यम हैं। ये सम्यक्त्व-बोध-रूपी रथ के सुदृढ़ चक्र हैं। स्याद्वाद विश्लेषण है, अनेकान्त संश्लेषण, एक तथ्यों को उद्घाटन की स्थिति है, एक इस तरह से जाने हुए तथ्यों की सौन्दर्य-रचना का साधन है। स्याद्वाद विज्ञान है, अनेकान्त कला है। इसलिए सप्तकोणी विज्ञान पहले आया है, और अनेकधर्मा अनेकान्त तदुपरान्त। विज्ञान तथ्यों का मर्म खोल रहा है और उन तथ्यों को जोड़ कर एक सुन्दर/सुघट प्रतिमा तैयार कर रहा है। जो लोग स्याद्वाद और अनेकान्त को एक रूप मान कर चलते हैं वे भूल करते हैं, वास्तव में स्याद्वाद और अनेकान्तवाद एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, अनेकान्त रक्त-संचार।

जीवन का मंगलाचरण

बिना किसी शास्त्रीयता में प्रवेश किये हम कह सकते हैं कि स्याद्वाद और अनेकान्तवाद अपनी अधिकाधिक संपूर्णता में व्यवहृत हो कर एक सुखद प्रजातांत्रिक जीवन का मंगलाचरण बन सकते हैं।

(एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका)

सफल और सत्यनिष्ठ नेतृत्व

‘आज’ और ‘अभी’ में ठहरना बहुत कठिन काम है। ज्यादातर लोग ‘बीते कल’ या ‘आगामी कल’ में ठहरे होते हैं- ‘आज’ में रुकना-ठहरना उनके लिए एक क्षणांश को भी संभव नहीं होता, किन्तु एक सफल और सत्यनिष्ठ नेतृत्व ‘आज’ और ‘अभी’ में ठहरता है- वहाँ पड़ाव डालता है - उनसे विचार-विमर्श करता है और उनकी नाड़ी पर हाथ रखने के बाद ही अपने अगले पड़ाव का निर्धारण करता है। ऐसे विलक्षण व्यक्ति के लिए संपूर्ण भविष्य उत्तरोत्तर प्रखर ‘आज’ होता रहता है। वह ‘आज’ हो रहे ‘कल’ को अपनी योजनाओं की बुनियाद बनाता है और अत्यन्त जागरूक चित्त से आगे बढ़ता है।

साध्य-साधन-शुद्धि

न केवल हमारा साध्य पवित्र और उत्तम हो अपितु हमारा साधन भी उतना ही प्रामाणिक, नैतिक, उज्ज्वल और साफ-सुथरा हो। साधन यदि पवित्र होगा तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि सिद्धि या साध्य कलुषित हो। सिद्धि-की-शुद्धि, साधन-की-शुद्धि पर निर्भर करनी है।

उपचार और सत्अस्तित्व

हम उपचार और सत्अस्तित्व की भावना की अनुपस्थिति में एक पल भी रुक से नहीं

बिता सकते, इसलिए विज्ञान के निरन्तर प्रवेश मे हमे परस्पर उपकार की भावना से शास्त्र को खोजना चाहिये और उसे जीवन मे उँडेलना चाहिये ।

(हम अन्ये . पाँच अन्ये)

△

अहिंसा : सर्वोपरि

अहिंसा जैनधर्म का निचोड है। सार है। नवनीत है। वह न हो तो जैनाचार अर्थहीन है। अहिंसा सिरमौर है जैन आचार-धर्म की। अहिंसा जैन जीवन-पद्धति की प्राण है। वही सर्वस्व है। जैनो का ऐसा कोई काम नहीं हो सकता, जहाँ वह अनुपस्थित हो। इस प्रकार अहिंसा सर्वोपरि है। वह शीर्षस्थ है। अहिंसा के अभाव मे जैनाचार एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता।

जीवन-पद्धति

अहिंसा भारतीय जीवन की मुख्य आधार-भूमि है, जैनाचार की जननी है। उसके परिपालन में सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का परिपालन स्वयमेव सन्निहित है। अहिंसक जीवन-पद्धति के कई पहलू हैं। हमारा सोचना तो अहिंसक हो ही, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार भी अहिंसामूल हो। हम जो बोले, या हम जो / जब करे उस सबमे प्राणिमात्र के प्रति एक व्यापक शुभकामना हो। अशुभ तो हम किसी का कभी सोचे ही नहीं।

विश्व की माता

अहिंसा जगज्जननी-विश्व की माता है, अहिंसा आनन्द का सर्वोपरि मार्ग है। अहिंसा सब धर्मों का सार है, सब व्रतो मे श्रेष्ठतम है।

(अहिंसा है हमारी माँ)

△

यह कैसा सर्वांगीण विकास

आश्चर्यजनक है जिस देश को अहिंसा, करुणा, दया और भाईचारे का सदेश दुनिया को देना चाहिये, वह अब माँस, मछली और अण्डो का प्रमुख निर्यातक देश बनता जा रहा है, और बड़ी गर्वोक्ति कर रहा है कि उसका सर्वांगीण/बहुमुखीन विकास हो रहा है।

आत्मघाती

हम जिस अर्थव्यवस्था की ओर अन्धाधुन्ध गति से कदम बढ़ा रहे है वह आगे जा कर आत्मघाती सिद्ध होने वाली है। निजीकरण (प्राइवेटाइजेशन), उदारीकरण (लिबरेलाइजेशन), विश्वीकरण (ग्लोबेलाइजेशन) जैसे शब्द लगते आकर्षक है, किन्तु

देज की समृद्धि को उखाड़ फेकने वाले है। ये प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय समृद्धि में कुछ जोड़ेगी, ऐसा सोचना सिर्फ भ्रम है, एक दु स्वप्न।

अहिंसा के अर्थ-तन्त्र में जीवन की गुणवत्ता

कुल मिला कर जीवन की जिस गुणवत्ता को हम हिंसा के रास्ते चल कर गँवा बैठे हैं, उसे लौटाने के लिए अहिंसा-का-मार्ग फिर पकड़ना होगा। हमें यह जानना होगा कि हिंसा-के-अर्थतन्त्र में मनुष्य (प्राणिमात्र) गौण और अन्य वस्तुएँ मुख्य हैं।

(अहिंसा का अर्थशास्त्र)

△

महावीर को बन्धन-मुक्त रखे

महावीरत्व की वर्णमाला को जो प्राँजल-निर्मल हृदय से ग्रहण करते हैं, उनके सामने न तो कोई उलझन ही बची रहती है और न ही कोई द्वन्द्व शेष रह जाता है, धन तो ऐसे साधको के लिए अत्यन्त गौण हो जाता है। उनकी तमाम मूर्च्छाएँ शान्त हो पड़ती हैं, किन्तु दुर्भाग्य यह है कि जिस महामनीषी के जीवन में दौलते और दौलतमन्द शून्य हुए थे, आज उसी के नाम पर दौलते इकट्ठा हो रही हैं, बड़े-बड़े प्रासाद और दुर्ग खड़े हो रहे हैं और उनमें उसे कैद किया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ संभव है कि हम महावीर को बन्धन-मुक्त रखे और उन्हें पूरे जगत् का बनाये ?

महावीर का क्रान्ति-पाठ

महावीर सम्यक्त्व पुरुष थे/हैं। वे उत्तम पौरुष में जीवन्त थे। 'मैं कौन हूँ', 'मैं क्या हो सकता हूँ' इस पर महावीर क्रान्ति टिकी हुई थी। आज हमारी झूठी क्रान्ति 'वह कौन है', 'वह कैसा है', 'वह क्या करता है/कर सकता है' की थोथी -खोखली नींव पर टिकी हुई है। जब तक हम 'मैं' को नहीं पकड़ते, आत्मालोचन और आत्मावलोकन नहीं करते, कोई क्रान्ति नहीं हो सकती। क्रान्ति का अधर-ज्ञान पहले स्वयं को होना चाहिये। हम कर इसके बिलगुल विपरीत रहे हैं। दूसरो को क्रान्ति-पाठ दे रहे हैं। स्वयं किनारा कस रहे हैं। जब भी ऐसा कर रहे हैं तो मान कर चलिये कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए महावीर जो करना-करना चाह रहे हैं वह पूरपार 'मैं' से संबन्धित है। उत्तम पुरुष का 'उत्तम' केवल व्याकरण का कोई निराण शब्द नहा है वह पुरुष की तर श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है।

महावीर की भाषा-क्रान्ति

महावीर की भाषा-क्रान्ति को समझने के लिए दो शब्दों को समझना ही जरूरत है 'ज्ञान' और 'समझ'। 'जानना' समझना नहीं है, 'नोटिंग इट इज नॉट अन्डरस्टैंडिंग'। ज्ञान और समझान में नोटिंग और अन्डरस्टैंडिंग का फर्क है। ज्ञान में हम जानते हैं, समझने नहीं

है; सम्यक्ज्ञान में हम जानते भी हैं और समझते भी हैं। समझना कई बार भाषा की अनुपस्थिति में भी घटित होता है। वह गहरी चीज है। मर्म की पकड़ उसके संपूर्ण आयामों में समझ है, शब्द की या परिस्थिति की पकड़ केवल एक ही आयाम में ज्ञान है। महावीर ने अन्डर स्टेडिंग की ओर ध्यान दिया, और यह परम्परा भाषा या शास्त्र से संभव नहीं था। इसके लिए साफ-सुधरा जीवन-तल चाहिये था। महावीर की भाषा-क्रान्ति की सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि उसने लोक जीवन की समझ को पुनरुज्जीवित किया। शास्त्रको खारिज किया और सम्यग्ज्ञान को प्रचलित किया। आज के अभिशप्त आम आदमी को भी महावीर में एक सहज स्थिति का अनुभव हो सकता है।

(प्रणाम महावीर)

△

जैन आहार और अहिंसा का चोली-दामन-सा रिश्ता

जैन जन आहार की मर्यादाओं और विशेषताओं, उसकी वैज्ञानिकताओं और गुणवत्ताओं को विस्तृत करने लगा है। पीडादायी यह है कि वह ऐसा करने में स्वयं को गौरवान्वित तथा अद्यतन/आधुनिक मान रहा है।

अहिंसा प्रीति है। आत्मीयता है। सहअस्तित्व है। मनुष्य के मनुष्यत्व प्रदान करने वाला एक अद्वितीय आधार है। उसने ही मनुष्य को प्राणिजगत् का सिरमौर बनाया है। जैन आहार में अहिंसा हवा की तरह सर्वत्र व्याप्त है। हिंसक का मतलब हिंसा की शत-प्रतिशत अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसका मतलब है हिंसा का क्रमशः न्यूनीकरण, उसकी प्रयत्नपूर्वक उत्तरोत्तर अनुपस्थिति। हमें यह अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि जैन आहार और अहिंसा का चोली-दामन-सा रिश्ता है।

जैनाचार में आहार पर बड़ी गहराई और सिलसिले से विचार हुआ है। उसमें श्रावक/श्रमण दोनों के आहार की यथाप्रसंग/समीचीन विवेचना की गयी है।

(जैन आहार विज्ञान और कला)

△

वरक-निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया क्रूर, हिंसा, अपावन, बर्बर

वरक-निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया क्रूर, हिंसक, अपावन और बर्बर है, अतः उन लोगों को जो अहिंसा में आस्था रखते हैं और 'अहिंसा परम धर्म है' इस तरह का नारा अपने ध्वज पर अंकित करते हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में वरक का उपयोग नहीं करना चाहिये।

हम ज्यों-ज्यों वरक-निर्माण की प्रक्रिया का गहन और व्यापक अध्ययन करते जा रहे हैं, यह सचार्ड उभर कर सामने आने लगी है कि वरक का जैन कर्मकाण्ड से कोई रिश्ता या

मरोकार नहीं है। वह अनजाने में अपनी सम्मोहकता के कारण हमारी पूजा-और-सजा-विधि का एक अवयव बन गया है, अन्यथा वह त्याज्य और निन्द्य है। वरक का हमला सिर्फ धर्म के आचार-पक्ष पर ही नहीं है, वरन् औपाधियों और खाद्य-पदार्थों पर भी हुआ है। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि वरक शाकाहार नहीं है, वह स्पष्ट मासाहार है।

(वरक मासाहार है)

△

नमस्कार बहुआयामी शब्द

मुझे नमस्कार प्रिय है। एक तो इसमें किसी वर्ग या संप्रदाय की कोई गंध नहीं है, दूसरा यह मानव-सभ्यता का एक बुनियादी शब्द है, और जैनों को तो प्रसन्नता होनी चाहिये कि इसमें, चूँकि उनका विश्व-विख्यात महामन्त्र 'नमस्कार मन्त्र' के नाम से ही जाना जाता है। जब हम सिद्धो, अर्हन्तो आदि को नमस्कार कर सकते हैं तब एक-दूसरे को क्यों नहीं कर सकते? 'नमस्कार' शब्द की जड़े पाताल तक फैली हुई हैं। यह बड़े गहन अर्थ वाला शब्द है।

जिस तरह 'नमस्कार महामन्त्र' बहुआयामी है, ठीक वैसे ही 'नमस्कार' शब्द भी बहुआयामी है। इसमें पर्वत-दर-पर्वत भिन्न कर देखिये। इसकी हर पर्वत में कोई-न-कोई सत्योन्मुख रहस्य विद्यमान है। यह स्वाधीनता और स्वाभाविकता का दिव्यघोषपरक शब्द है। इसके उपयोग से रोम-रोम खुल पड़ता है और अहंकार शेष होने को होता है। 'नमस्कार' शब्द जहाँ एक ओर आरम्भक शब्द है, वहीं दूसरी ओर वह जीवन-विकास के एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम का सूचक शब्द है। 'नमस्कार महामन्त्र' का जो क्रम उपलब्ध है वह अद्भुत है। श्रेष्ठताओं की यात्रा की ओर इंगित करने वाले इस शब्द को 'नमस्कार' नहीं करेंगे क्या?

दर्शन का व्यवहार-पक्ष

दर्शन का भी व्यवहार-पक्ष है, जो प्रायः टँका रहता है। इसे ढूँढ़ निकालने में बहुत कम लोग सफल होते हैं। मोने की खदान में मोना मिलता है, किन्तु वह माटी में भिदा रहता है, उसे आँच दे कर अलगाना होता है। आज हम स्वस्थ चिन्तन का तप कहाँ करते हैं? मक्खनों के गोरखधन्धे में इतना उलझ जाते हैं कि निजता का छोर लगभग लुप्त हो पड़ता है।

दान के लिए स्वस्थ मानसिकता

मैं दान के लिए एक स्वस्थ मानसिकता के सृजन में लगा हुआ हूँ। दान की आज जो निर्मिति है उस अत्यन्त उच्चोप है। ज्यादातर लोग 'दान' के बटुले 'प्रतिदान' चाहते हैं।

निष्काम चित्त से दान आज कौन दे रहा है? दान असल में वह है, जिसकी खबर किसी को न हो, यहाँ तक कि दाता को स्वयं को भी न हो। हाँ, पात्र का ध्यान तो रखना ही होगा। मुझे अन्धा दान नहीं चाहिये, धन्धेवाज दान भी नहीं चाहिये। मुझे चाहिये ऐसा दान जिसमें दाता के बाहर-भीतर की आँखें पूरी खुली हो।

पूजा : निर्ग्रन्थ स्वाध्याय

पूजा व्यक्ति में घटित होती है, उसका सामूहिक प्रदर्शन से सीधा सरोकार नहीं है। हम पूजा के उस दिव्य अर्थ से उदासीन हुए हैं, जो व्यक्ति को निर्विकार बनाता है। पूजा निर्ग्रन्थ स्वाध्याय है अर्थात् वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाध्याय में-से ग्रन्थ को मायनस (घटा) कर आगे बढ़ती है। इसमें प्रतिमा स्वमेव ग्रन्थ बन पड़ती है और वीतरागता के तमाम स्रोत, पूजक (साधक) का भीतर खोल देती है। लेकिन इस अन्तर्मुखता की ओर किसी की नजर नहीं है।

वीतरागता

वीतराग जो एक बार हो पड़ता है, वह टकराहट की परिधि से बाहर आ जाता है। विज्ञान का अर्थ चारित्र है। वीतरागता जब तक शब्दों तक सीमित रहती है, आचरण में नहीं आती, बेनामी होती है।

(मुखातिब खुद-ब-खुद - बातचीत स्वयं-की-स्वयं से)

△

शाकाहार में जीवन की गुणवत्ता

शाकाहार के बारे में जब भी निष्पक्षता से सोचा जाएगा-दिखायी देगा कि शाकाहार एक मानवीय आहार है, वह हमारे विकास का चरम बिन्दु है, वह पर्यावरणिक कवच है, वह नैतिकता का संरक्षक (गार्जियन) आहार है, वह स्वास्थ्यवर्द्धक/संपोषक आहार है, वह एक ऐसा आहार है जो पूरी धरती को अभय और प्रीति का वरदान देता है। शाकाहार की तुलना में कोई और आहार जीवन की गुणवत्ता (क्वालिटी ऑफ लाइफ) को नित-नयी उठान और स्फूर्ति नहीं दे सकता। वस्तुतः इतिहास के इन अहम क्षणों में हमें शाकाहार की विशेषताओं का गहराई में उतर कर पता लगाना चाहिये और पूरे जगत् में कोने-कोने तक उनका शंखघोष करना चाहिये।

समय का तकाजा

इस समय सारे काम छोड़ कर हमें अहिंसा-की-शक्ति को सक्रिय करना चाहिये। यदि हमने अहिंसा और अहिंसक दोनों को नहीं जगाया तो यह एक ऐसी सांस्कृतिक चूक होगी, जिसके लिए हमें कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा और हत्या, असत् और तामसिकता के

इम अन्धे युग मे यदि सज्जनताएँ और सात्विकताएँ अपनी मशाल बुझाये हाथ-पर-हाथ-धरे बैठी रहेगी, तो याद रहे वह सब होगा, जिसे हम प्रलय के नाम से जानते आये है ।

सांस्कृतिक विकास

सामाजिक दृष्टि से पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि माँसाहार और शाकाहार दोनों मनुष्य के विकास के दो छोर है । मासाहार मनुष्य की लाचारी थी और शाकाहार उसकी प्रज्ञा और उमके विवेक का अमृतफल है । क्या हम अपने सांस्कृतिक विकास की इस प्रक्रिया को प्रत्यावर्तित करना चाहते है ?

अमोघ वरदान

देश को क्रूरता की ओर ले जाने की अपेक्षा उसे करुणा/अहिंसा की ओर ले जाना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारी/पूरी दुनिया के लिए एक अमोघ वरदान सिद्ध होगा ।

उपयुक्त क्षण

आहार जब व्यवसाय बन जाता है तब न सिर्फ एक व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि पूरे मुल्क की सेहत पर उसका भयानक और खतरनाक असर पडता है ।

क्या यह उपयुक्त क्षण नहीं है कि जब हम इस तथ्य पर गंभीरतापूर्वक विचार करें कि हम वही होते है, जो अपने पेट मे डालते है ?

बहुत सारे खतरे

हम स्पष्ट देख रहे है कि शाकाहार के इर्दगिर्द बहुत सारे खतरे मँडरा रहे है, क्या इतना होने पर भी हम समारोहो, जश्नो, उत्सवो मे डूबे रहेगे और किसी दिन पूरी तरह 'मानव-समाज की शवयात्रा' के लिए तैयार हो पडेंगे ?

(शाकाहार मानव-सम्पत्ता की सुरक्ष)

मूलभूत आहार

शाकाहार मनुष्य का मूलभूत आहार है । वह उसके विकास का जीवन माध्य है । हम संक्षेप में उसे अहिंसा, कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता-मुलक मानवोद्य आहार निम्नित कर रखते हैं ।

सात नियन्त्रक तत्त्व

शाकाहार के सात नियन्त्रक तत्त्व है अहिंसा करना प्रदूषित-प्रम, मानवोद्य, स्वच्छता, शाकीयता, स्वाध्याय, स्वस्थता और स्वच्छता ।

नीति-विज्ञान-सम्मत-जीवन-पद्धति

शाकाहार हिंसा और क्रूरता को जीवन से क्रमशः अलगते जाने की गौरव-कथा है। संक्षेपतः शाकाहार अहिंसा-करुणा-मूलक नीति-विज्ञान-सम्मत जीवन-पद्धति (लाइफ स्टाइल) है- एक ऐसी जीवन-पद्धति जो अनुपालक को निर्विघ्न/निरापद/प्रसन्न रखते हुए इसके समकालीन जीवधारियों को भी निष्कण्टक/अभीत/अबाध का अवसर प्रदान करती है।

गतिमान समाज/नीति-शास्त्र

शाकाहार मात्र आहार-क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व बहुआयामी है। वह मनुष्य और अन्य जीवधारियों के बीच प्रेम/करुणामूलक सबन्ध-निर्धारण का व्यावहारिक समाजशास्त्र है।

शाकाहार वस्तुतः गतिमान समाज / नीतिशास्त्र (सोशियलॉजी/इथिक्स इन एक्शन) है।

नींव की ईंट

शाकाहार विश्व-मैत्री का एक ऐसा अमर/अटूट अनुबन्ध है, जो सदैव अक्षत बना रहेगा, और मनुष्य-समाज के भविष्य को समता/सौन्दर्य-मूलक आकृति प्रदान करेगा। शाकाहार सत्यं शिवं सुन्दरम् के त्रिकोण में सुप्रतिष्ठित एक विभूतिमय अस्तित्व है। वह मानव-समाज की भावी समाज-संरचना की नींव की ईंट है।

विश्वबन्धुत्व

शाकाहार ने मनुष्य में प्रेम, सहृदयता, मैत्री, बन्धुत्व, क्षमा, सहिष्णुता, रचना-धर्मिता, कला-प्रेम, विश्वास, संयम, संतुलन जैसे महान् जीवन-मूल्यों और सृजनशील वृत्तियों को विकसित किया है। स्पष्टतः विश्व-शान्ति और विश्व-बन्धुत्व की यदि कहीं कोई तनिक भी संभावना है तो वह शाकाहारी जीवन-पद्धति में है।

अहिंसामूलक

शाकाहार का सीधा अर्थ है सादा-सीमित आहार, सयत रहन-सहन, सरल-निश्छल-अहिंसामूलक जीवन और पूरी दुनिया के साथ कुटुम्बवत् सुलूक।

महत्वपूर्ण भूमिका

शाकाहार ने गत शताब्दियों में विश्व के सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय तथा नैतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न की है।

ग्राम-संस्कृति की उपज

शाकाहार ग्राम-संस्कृति की उपज है। ग्राम-संस्कृति अहिंसा, स्वावलम्बन, अर्पाणह, मितव्यय, आत्मीयता, परस्पर-विश्वाम/प्रीति और विकेन्द्रीकरण पर खड़ी संस्कृति है। यदि भारत में (विश्व में भी) ज्ञान्ति, बन्धुत्व और प्रेम की गंगा प्रवाहित करना है, तो हमें ग्राम-संस्कृतिसमूलक आहार अर्थात् शाकाहार की दिशा में ही आना होगा।

स्वच्छता और संपोषण

शाकाहार जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करने वाला आहार है, अतः वह पर्यावरण-मित्र है और उसकी अच्छी देखभाल करने में समर्थ है। स्वच्छता और संपोषण इस आहार की दो उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं।

नीतिशास्त्र और सदाचार का आश्रयदाता

शाकाहार प्रत्येक जीवधारी के सम्मान और अस्तित्व में गहन आस्था रखता है। वह क्रूरता नहीं, अपितु करुणामूलक जीवन-शैली है, फलतः वह इस तथ्य में विश्वास करता है कि दुनिया में प्रत्येक जीवधारी की अपनी अपरिहार्य भूमिका है, शाकाहार अयुद्ध और अहिंसा-प्रेरक आहार है; अतः सहज ही वह मनुष्य को अधिक समृद्ध, शक्तिशाली बनाता है। शाकाहार सहज ही सामान्य नीतिशास्त्र और सदाचार को आश्रय देता है। वह अच्छाइयों की खान है, सद्गुणों का खजाना है और तन्दुरुस्ती का जनक है।

उज्ज्वल भविष्य

शाकाहार देश को एक सुनिश्चित उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकता है, जबकि मांसाहार उसके अर्थ-तन्त्र के ताने-बाने छिन्न-भिन्न कर रहा है, निरन्तर करता जाएगा। सब जानते हैं देश की पशु-संपदा का सहारा उसके अर्थ-तन्त्र का सहारा है।

सरकार के दोहरे मानदण्ड

सरकार एक ओर अहिंसा का जयघोष कर रही है, तो दूसरी ओर वह हिंसा-जनित उत्पादों (राष्ट्र-अस्त्र) को लगातार बढ़ावा दे रही है। ध्यान रहे इन दोहरे मानदण्डों का देश की सामाजिक-सांस्कृतिक-नैतिक संरचना पर अत्यधिक विकृत प्रभाव पड़ने वाला है।

पोषण-विज्ञान-सम्मत आहार

शाकाहार में समस्त विटामिन हैं और उसमें उतना प्रोटीन सहज ही मिल जाता है, शरीर की किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कुछ भ्रम जहाँ शाकाहार पोषण-विज्ञान-सम्मत आहार है।

अधिक गहरे उतरने और तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्वयं विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि मॉसाहार की तुलना में शाकाहार श्रेष्ठ और स्वास्थ्यवर्द्धक है। यही कारण है कि पश्चिम के मुल्क शाकाहार की ओर उत्तरोत्तर आकर्षित हो रहे हैं।

सर्वोत्तम कला

शाकाहार एक अहिंसा-करुणा एवं सौन्दर्य-प्रधान जीवन-शैली है। वस्तुतः यह जीवन-यापन की सर्वोत्तम कला भी है।

(शाकाहार-विज्ञान)

शाकाहार और अहिंसा : पर्याय शब्द

शाकाहार और अहिंसा दो अलग शब्द नहीं हैं, पर्याय शब्द हैं। शाकाहार एक ऐसी जीवन-शैली है जो किसी भी व्यक्ति या समुदाय को शान्त, संयत, सतुलित और समन्वित रख सकती है। बीसवीं शताब्दी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने शाकाहार को विज्ञान-सम्मत ढंग से प्रस्तुत किया है।

लोकप्रियता

शाकाहार, आज अपनी खूबियों के कारण, विश्व में लोकप्रिय हुआ है। इसकी सार्थकता और गुणवत्ता को अब अलग से निरूपित करने की आवश्यकता नहीं रही है।

अमृतोत्तम

हिंसा की भयावह/व्यवस्थित/सुसंगठित शक्ल को देख कर शाकाहार की भूमिका और अधिक अहम हो जाती है और लगने लगता है कि यदि शाकाहार की ओर लोगो का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ तो यह दुनिया जीता-जागता दोख बन जाएगी।

विकासशील देशों के अर्थतन्त्र के लिए शाकाहार अमृतोत्तम है।

(शाकाहार १०० तथ्य)

अपरिहार्य

दुनिया के सारे देश अब यह भली-भाँति जानने लगे हैं कि यदि हमें ऑक्सीजन-युक्त स्वास्थ्यप्रद वायु चाहिये और चाहिये धरती की कोख-जल तो शाकाहार हर हालत में अपरिहार्य है। शाकाहार आज सबसे अधिक प्रासंगिक है और वही इस धरती को विनाश से बचा सकता है।

शाकाहार की लौ अकम्प्य रखने की आवश्यकता

यदि हमें मनुष्य को बनाये रखना है, तो शाकाहार के बुझते हुए दीप को ताकत देनी

तंगी, उमड़ी लौ को अकम्प्य रखना होगा। किन्हीं कारणों से यदि हम यह नहीं कर पाये तो मृद ओग तमस छा जाएगा और हम उसके घेरे में बुरी तरह घ्वस्त हो जाएंगे।

आदर और आत्मीयता

शाकाहार का सीधा-मादा अर्थ है जीवन का ऐसा क्रम (जीवन की ऐसी पद्धति/शैली) जिसमें दूसरों के लिए (प्राणिमात्र के लिए) समुचित आदर और आत्मीयता की गुजाइश हो और सब सारा खुदगर्जी या स्वार्थ पर टिका हुआ न हो।

(शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति)

वर्बर शौक आत्मघाती

मनुष्य के वर्बर, क्रूर और खूनी शौको के कारण कई सुन्दर, उपयोगी पशु-पक्षियों की नस्लें खत्म हो चुकी हैं और कई नष्ट होने की डगर पर हैं। प्रयोगशालाओं में उसने भोल्ले-भाले पशुओं के साथ बदसलूक किया है, उसे प्रकृति कभी माफ नहीं कर सकती। जीभ-के-चटकारों तथा शरीर-के-शृंगार के लिए मनुष्य ने पशुओं पर बेहिसाब जुलूम किये हैं, जो अन्ततः उसके तथा उसकी संस्कृति के लिए आत्मघाती सिद्ध होने वाले हैं।

वर्बरताएँ धमनी चाहिये

जिस क्षण मनुष्य की ये वर्बरताएँ धमेंगी, उस दिन फिर वह धरती सुखद/सहज बनेगी, किन्तु अफसोस, रिसा का दौर बढ़ गया है और पृथ्वी-पर-से पशु-पक्षियों की कई नस्लें समाप्त हो रही हैं। कीटनाशक दवाओं और रासायनिक द्रव्यों ने इस मर्दा में जो गजब टाया है, वह किसी महाप्रलय से कम नहीं है। यह दुनिया बड़ी खूबसूरत है। इसमें पहाड़ हैं। घने वन हैं। बल्ल-बल्ल बहती नदियाँ हैं। निरन्तर प्रवाहित झरने हैं। कुतूहली कीचटें हैं। फुटकने चपल/चपल बटार हैं। तेज दौड़ते खरगोश हैं। भागी-बूढ़ता गिलहरियाँ हैं। ना मान्लूम जितने भासूम प्राणी हमारी इस धरती के निवासी हैं, किन्तु मजा यह है कि वे हमें निभा रहे हैं और हम उन्हें निभा नहीं पा रहे हैं।

(बेबसू प्राणियों के खून-में-रने हमारे ये वर्बर शौक)

व्यापक संसार

हम अपनी अर्थ-व्यवस्था, समाज-रचना, नीति, धर्म, संस्कृति आदि का ध्यान करते बिना अगर शौक, मनोरंजन, स्पाट और सुविधा के लिए पर्यावरण का सर्वनाश करने पर आग्रह है और इन जीव-जन्तुओं तथा पौधों को जो सृष्टि में हमारा साथ दे रहे हैं, साधारण स्तर पर रहे हैं।

राह में काँटे

खान-पान ओर रहन-सहन के अशुद्ध ओर हिसक हो जाने की वजह से हम हर कही युद्ध लड़ रहे हैं, कई मुल्को को भुखमरी की भट्टी में झोक रहे हैं, हत्याएँ कर रहे हैं, हरी-भरी धरती को रेगिस्तान बना रहे हैं, और इस तरह, अन्ततः अपनी आने वाली पीढ़ी की राह में काँटे डाल रहे हैं।

पेड़-पौधे, पशु-पक्षी हमारे साथी-संगाती

हमारा कर्तव्य है कि हम स्कूलों/परिवारों में बच्चों को यह बताये कि पेड़-पौधे और पशु-पक्षी हमारे साथी-संगाती हैं, अतः हम उन्हें कोई कष्ट न दे, उनकी जी-जान से रक्षा करें, उन्हें प्यार दें और बदले में उनसे भरपूर मनोरंजन प्राप्त करें।

(ना बाबा ना)

दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया

मॉसाहार मनुष्य के अब तक के विकास को पीछे की ओर ले जाने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया है। जिस छोर से हमने मनुष्य होना शुरू किया था, मॉसाहार हममें बर्बरताएँ बढ़ा कर हमें उसी बिन्दु पर खींच लाने पर आमादा है।

निरर्थकता

हमने यदि मॉसाहार की निरर्थकता को तमाम वैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतावनियों के बावजूद भी नहीं समझा, तो तय है कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक आदि स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएँगे और हम युग-युगों के लिए पतन की राह पर आ खड़े होंगे।

विश्वासघात

यदि हमने मॉसाहार से होने वाले खतरो/हानियों की अनदेखी की तो सच मानिये हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ विश्वासघात तो करेंगे ही, उनकी खुशियों के बगीचे को भी उजाड़ देंगे।

(मॉसाहार सौ तथ्य)

अनुपयुक्त आहार

अण्डा न तो शाकाहार ही है और न ही हमारी इस शस्यश्यामला भूमि के निवासियों के लिए उपयुक्त आहार ही है।

सामाजिक असन्तुलन

प्रकृति ने अण्डे को आहार के रूप में नहीं, बल्कि प्रजनन की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मिला है। ख्याल रहे कि हम जैसे-जैसे प्रकृति की स्वाभाविकता को दूषित/भग या नष्ट करने हैं, प्रकृति भी हमारे सहज स्वाभाविक जीवन की सहजता और स्वाभाविकता को सद्दूषित, विनष्ट और ध्वस्त करती है। किस्म-किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं और तरह-तरह के सामाजिक असन्तुलन जन्म लेते हैं। कत्ल और क्रूरता, हत्या और हिंसा को बढ़ावा देने में पोलिट्रूयो और हैचरियो (मुर्गी-पालन-केन्द्रों) का उतना ही हाथ है, जितना कुचड़खानों का।

भयकर/असाध्य रोग

यह सर्वमान्य होता जा रहा है कि अण्डे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। इस चेतावनी को गंभीरतापूर्वक समझ कर हम अनेक भयकर असाध्य रोगों से बच सकते हैं।

(अण्डे के बारे में १०० तथ्य)

△

दुष्परिणाम

हमें अण्ड-से-अन्यन्त बीमारियों से खुद को और अपनी समकालीन पीढ़ी को बचाना चाहिए। शुक्र-शुक्र में जिम अण्डे को हम मुफ्त में, या देखा-देखी खा कर एक नकली और अस्थायी चुस्की का अनुभव करते हैं, वहीं आगे चल कर हार्ट अटैक, लकवा, टी बी, फेफरी एक्सीमा आदि में बदल जाते हैं और फिर एक लम्बे समय तक हमें उनके दुष्परिणाम भोगन पड़ते हैं। बच्चों को ना अण्डों में (टाक्टो के हजार बहने पर भी) कोमो दूर रखना चाहिए। क्योंकि अण्डे आँतों को उत्तेजित करते हैं, उन पर पाचन का अतिरिक्त बोझ डालते हैं और कम उम्र में ही उन्हें या तो मल्ट्रॉन की ओर ले जाते हैं या निकम्मा और गन्दा कर देते हैं।

जर-ही-जर

'अच्छा जर-ही-जर है' इस वाक्य को हम जितनी जल्दी संभव हो सके उसी में समझेंगे, उतनी ही जल्दी अपने परिवार के और समाज के स्वास्थ्य के लिए जर-ही-जर करेंगे।

(अच्छा जर-ही-जर)

△

भावनात्मक क्षति

इस वाक्य का वास्तविक अर्थ जानने के लिए अण्डे हमारे में २ किंगडम की क्षति होते हैं। १. वे हमारे शरीर और भावनात्मक क्षति में होते हैं, २. वे हमारे शरीर और भावनात्मक क्षति में होते हैं।

सर्वविदित/सर्वमान्य

यह अब सर्वविदित/सर्वमान्य तथ्य है और इसे हमे गंभीरतापूर्वक समझने की अनिवार्यता है कि अनेक भयंकर और असाध्य रोगों से बचने के लिए माँस-मछली और अण्डे कभी भी नहीं खाना चाहिये ।

(क्या आप अण्डा खा रहे हैं ? नहीं, बल्कि असलियत है कि अण्डा आपको खा रहा है) Δ

विश्व : एक कुटुम्ब

यह धरती हमारी माता है, सिर्फ हमारी ही नहीं, उनकी भी जो बोल नहीं सकते; किन्तु जो उसे अपनी लीलाओं और अपनी सर्जनात्मक भूमिकाओं से धन्य करते हैं । विश्व एक कुटुम्ब है, जिस पर खरबों-खरब जीवधारी साँस लेते हैं । क्या हम इस व्यापक कौटुम्बिकता का अहसास नहीं करना चाहेंगे ? क्या कोई समझदार व्यक्ति अपने कुटुम्बियों की हत्या करना चाहेगा ? नहीं, तो फिर क्यों खोल रहे हैं यान्त्रिक/आधुनिकतम कत्लखाने अपनी इस सरजमीं पर जो गौतम की है, गाँधी की है, सती की है, ऋषि-मुनियों की है ? क्या इनके बगैर हम दरिद्र हो पड़ेंगे ?

आत्मा का सौदा

हम क्यों पागल हो गये हैं अपना माँस बेच कर डॉलर कमाने के लिए ? क्या कोई अपनी माता की सपन्नता/उर्वरता बेच कर उसे चंजड़/बाँझ करना पसंद करेगा ? क्या कोई अपनी आत्मा का सौदा कर कंकाल रह जाना चाहेगा ? यही हो रहा है हमारी पलकों-तले और हम बेखबर हैं । जिन जीव-जन्तुओं का माँस हम निर्यात कर रहे हैं, वे शाकाहारी पशु हैं । इस धरती का घास-फूस खाते हैं और इसे अमृत-तुल्य खाद लौटाते हैं, अन्ततः वे मर कर भी इसके काम आते हैं, इसे उपजाऊ बनाते हैं ।

करुण फरियाद

हर सुवह देश के हजारों कत्लखानों से लाखों मूक-निरीह-निर्दोष पशुओं के लहू का जो दरिया वह निकलता है वह प्राण-रक्षा की करुण फरियाद लिये हिन्दुस्तान के लाखों-लाख ग्राम-नगरों से गुजरता है, लेकिन कोई नहीं सुनता उममे प्रतिध्वनित बेआवाजों की पत्थर-तक-को-पिघलाने-वाली वह गुहार-न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न लोकसभा, न राज्यसभा, न यह पार्टी, न वह पार्टी । सब विदेशी मुद्रा की लुभावनी गिरफ्त में नये यान्त्रिक कत्लखानों को इजाजत दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अरब मुल्कों की भोज-मेजों पर भारतीय पशुओं का माँस पोसा जा सके । क्या आप सुन पायेंगे वह आवाज और दे पायेंगे उसे कोई साफ-सुथरा मकारात्मक जवाब ?

आदमी के भीतर कत्लखाने

इससे पहले कि देश, यह दुनिया एक बड़ा कत्लखाना बने हम इन कत्लखानों को, जिन्होंने आदमी के भीतर कत्लखाने जन्मना शुरू कर दिया है बन्द कराये और एक ऐसी शुरूआत करे जहाँ दुनिया की हर धडकन धरती की, गगन की, समुद्र की, प्रणम्य हो और जीवन के प्रति सम्मान की भावना प्रथम हो। कत्लखानों को बन्द कर, तय है, हम मनुष्य-जीवन की गुणवत्ता का ही सम्मान करेंगे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मशाल उनके हाथों में सौंपेंगे।

सक्रिय भागीदार बनिये

इस शान्त-मौन-अहिंसक क्रान्ति में एक सक्रिय तेजस्वी भागीदार बनिये। चुप मत बैठिये। परिवर्तन होगा। सवाल सिर्फ यह है कि क्या आप इस अहिंसक मौन क्रान्ति में अपना योगदान देना चाहेंगे? इस क्रान्ति का शीर्षक - शाकाहार।

(हिंसा कत्ल . क्रूरता)

ऐतिहासिक भूमिका

ज़रूरी है कि हम अच्छे कामों की खोज करें, उनके लिए नैतिक पहल करें तथा ऐसी आबोहवा बनायें जिससे वे गहरी जड़ पकड़ सकें। यदि इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हम व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र में अच्छाई का बीज नहीं डाल सकें, तो तय है कि कल हमारे समाने अँधेरे के अतिरिक्त कुछ भी बाकी नहीं होगा।

सब जानते हैं कि किसी के भी द्वारा किया गया एक छोटा-सा चौखा-भला काम पूरे देश की तकदीर बदल सकता है, अतः हम अच्छे कामों की खोज-यात्रा पर निकले और देश के नवनिर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करें।

साध्य-साधन की पवित्रता

साध्य-साधन की निष्कलकता और पवित्रता का निर्वाह कीजिये। इस मर्म को जानिये कि यदि साधन पवित्र होगा तो ही हम साध्य या लक्ष्य की पवित्रता को बरकरार रख सकेंगे अन्यथा साध्य कलकित और अपावन हो पड़ेगा। जहाँ तक संभव हो (संभव बनाइये) ऐसी आजीविका चुनिये जो पवित्र, हिंसा और क्रूरता-मुक्त और जीवन को उत्थान देने वाली हो।

(१०० अच्छे काम)

मगन न्यूनतम कार्यक्रम

हमें निम्नरता की अहमियत को समझना चाहिये और जो भी महत्वपूर्ण हमने किया है, उस गमन को टूटने नहीं देना चाहिये। हमें निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के माध्यम में उन तमाम सभावनाओं की खोज करनी चाहिये, जिन्हें जागे रख कर हम आत्मा/शाकाहार के हाथ मजबूत कर सकते हैं। हमारा प्रयत्न हो कि हम उस दिशा में ठोस कदम उठाएं और मगन न्यूनतम कार्यक्रम अमल के लिए हाथ में लेते रहे।

(शाकाहार-कार्य योजना न्यू प्रिंट-२)

सकारात्मक पक्ष को प्रमुखता

शाकाहार की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए हमने शाकाहार के सकारात्मक पक्ष को प्रमुखता दी है और प्रयत्न किया है कि उसकी गुणवत्ता को प्रभावशाली ढंग से जनता-जनार्दन तक पहुँचाया जाए। शाकाहार-प्रदर्शनी-२, जिसमें ३६ पेनल्स (फलक) हैं, जो योजनानुसार पुस्तकाकार हो सकते हैं, शाकाहार की गुणवत्ता को उसके सकारात्मक पक्ष में प्रतिपादित किया गया है।

(शाकाहार की गुणवत्ता)

स्वस्थ/सवेदनशील दृष्टि

भारतीय संस्कृति के मूलमंत्र 'विविधता में एकता' में जो आस्था रखते हैं, भाषा, संस्कृति, समाजशास्त्र और समाज-सेवा में जो कार्यरत हैं, उन सभी के लिए भारतीय-हिन्दी-भाषा है, जिसमें भील प्रजाति को समझने की दिशा में एक अधिक स्वस्थ तथा सवेदनशील दृष्टि है। लोक चार्ता की दृष्टि से इसमें शब्द की गिड़हाकियों में भिल्ल लोक चार्ता की नई-पुरानी शॉकियों अनायास ही प्रस्तुत हो गई हैं।

पौराणिक वर्णन

इतिहास में इस प्रकार के सन्दिग्ध वर्णन मिलते हैं कि भारत के आदिकवि भिल्ल (दस्यु या निषाद) थे और सत्संग के प्रभाव से ऋषि बने थे। प्रजाति-विज्ञानिकों ने निषाद-प्रजाति को लेकर अब तक जिन तथ्यों को सामने रखा है उनमें भील निषादों के वंशधर ठहरते हैं। कम-से-कम इतना तो निर्विवाद है ही कि वाल्मीकि आर्येतर थे, जिन्हें नैषध जीवन की बर्बरता और हिंसा ने करुणा से उद्वेलित किया था जो आगे चल कर रामायण की मूल प्रेरणा सिद्ध हुई है।

शबरी

भिल्ल जाति की एक भिलटी (शबरी) का उच्छिष्ट भगवान् राम ने स्वीकार किया था, बड़े स्नेह से, बड़े गद्गद और प्रसन्न हिये से यह जान कर हम रोमांचित हुए बगैर नहीं रह पाते। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस दिन कोई झोपड़ी किसी महल और कोई अस्पृश्य किसी स्पर्श्य में एकाकार हुए थे।

(भील भाषा, साहित्य और संस्कृति)

△

भाषा-शास्त्र की अध्ययन-परिधि

निःसन्देह भाषा-शास्त्र के अध्ययन का नाभीण बिन्दु भाषा है। भाषा से हमारा आशय मनुष्य के उस कृतित्व से है जिससे वह अपने ध्वनि-यन्त्र की सर्वसम्मत यत्नविधि से विविध ध्वनियों के उच्चारण द्वारा भाव-प्रकाशन करता है। इस प्रकार भाषा मूलतः विचार-विनिमय की ध्वन्याधृत साधन है। भाषा के प्रसार-क्षेत्र की तुल्यता में ही भाषा-शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक/विराट् है। इसके अन्तर्गत विकसित, अविकसित, सभ्य-अर्द्धसभ्य-असभ्य, समतलवासिनी तथा श्रृंगो पर रहने वाली समस्त मानव-प्रजातियाँ आ जाती हैं, जिनका वह प्रागैतिहासिक स्तर से अधुनातन स्तर तक अध्ययन करता है। भाषा-शास्त्र की प्राविधिक-शब्दावलि में इन्हीं भाषा-समुदाय (स्पीच कम्युनिटी) कहा जाता है। यह शास्त्र प्राप्य न्यास के आधार पर उपलब्ध भाषाओं का विविध पद्धतियों से वैज्ञानिक अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। सम-सामयिकता-विषयक भाषा-शास्त्र की अध्ययन-परिधि में समस्त प्रचलित भाषाएँ और विभाषाएँ आ जाती हैं।

(भीली का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन-प्रथम भाग, भाषा खण्ड, शोध-प्रबन्ध)

△

भाषा की रोचक कहानी

भाषा की कहानी मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति की बड़ी रोचक कहानी है, किन्तु आज भाषा हमारे इतने निकट है कि हम उसके उद्गम को भूल गये हैं और उसके विरासत में मिले रूप को ही निरन्तर मानते जा रहे हैं। भाषा का हम अपने दैनंदिन जीवन में

एक व्याकरण उपयोग करने है। जीवन का कोई दितिज या क्षेत्र ऐसा नहीं है जो भाषा में ग्राही हो। भाषा, वाग्व्यवस्था में, हमारे विचारों के परस्पर आदान-प्रदान का ध्वनि-चिह्नो पर आश्रित माध्यम है।

व्याकरण : शब्दानुशासन

व्याकरण एक प्रकार का शब्दानुशासन (शब्दों की सानुक्रम व्यवस्था) है। कोई भी भाषा सममती और फलती-फलती है। परिवर्तनशीलता का व्यापक नियम भाषा पर भी लागू होगा है, अतः किसी भी जीवित (प्रयुक्त) भाषा का व्याकरण प्रयोग द्वारा होने वाले परिवर्तन के कारण स्वभावतः बदलता रहता है। हिन्दी के राष्ट्रभाषा हो जाने से उस पर यह नियम नहीं तीव्रता में प्रभावशील हो गया है। अब उसके व्याकरणिक ढाँचे में व्यापक परिवर्तन के क्षण उपस्थित हो गये हैं। स्मरण रहे, व्याकरण का मूल आधार प्रयोग है। व्याकरण के अन्तर्गत हम मुख्यतः तीन बातों पर विचार करते हैं - वर्ण, शब्द, वाक्य।

अभिनव प्रयोग

'नवनीत' शब्दों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ-साथ यह उन सबके लिए भी लाभप्रद है जो हिन्दी के व्याकरण और रचना-सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। व्याकरण की पुस्तक में नैतिक शिक्षा का आरम्भ से अतः तक किसी-न-किसी रूप में ध्यान रखा जाना-एक अभिनव प्रयोग है। इसके तल में अनजाने में भाषा-विज्ञान की एक सार्थ-सी आ गई है।

(रचना-नवनीत)

△

गरीब जाना ही ठीक

है, तो क्या करे ? इस पर पैगम्बर ने कहा 'हम तीन नहीं हैं, हम चार हैं और वह चौथा जो है वह दीखता नहीं है, लेकिन वह है और जबर्दस्त है।'

(पैगम्बर मुहम्मद)

△

जैन शब्द-कोश की परम्परा प्राचीन नहीं

शब्द-ज्ञान की परम्परा वैदिक युग से अविच्छिन्न चली आ रही है। 'निघण्टु' और 'निरुक्त' इसके स्पष्ट साक्ष्य हैं। शब्द और अर्थ रूढ़ सबन्धी हैं। अर्थ-बोध, अर्थ-निर्णय और अर्थ-संप्रेषण की समस्याएँ लेखक-पाठक तथा वक्ता-श्रोता के मध्य सदैव जीवन्त रही हैं। कोश-रचना की पृष्ठभूमि पर सम्यक् अर्थ-संप्रेषण का लक्ष्य ही सर्वत्र सक्रिय रहा है। सही अर्थ और सही सदर्थ खोजने के यत्न में ही कोश बने हैं और उन पर भारतीय मनीषा ने अटूट वस्तुनिष्ठा से कार्य किया है। जैन कोश आज जिस रूप में उपलब्ध है, वह रूप, पद्धति और परम्परा बहुत प्राचीन नहीं है, उसने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही आकार ग्रहण किया है।

नितान्त आवश्यक है वैज्ञानिक विधि

प्रमुख जैन कोशों और कोशकारों के अध्ययन से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह नितान्त आवश्यक है कि वैज्ञानिक विधि से कुछ 'जैबी विश्वकोशीय कोश' प्रकाशित होने चाहिये। ये कोश आकार में लघु हों, किन्तु इनकी प्रामाणिकता और पूर्णता असंदिग्ध हों। अंग्रेजी में 'एब्रिज्ड' कोशों की परम्परा है, हम भी इस तरह की परम्परा का श्रीगणेश कर सकते हैं, ये जैबी जैन कोश सभी कोटि के हो सकते हैं शब्द-कोश, विषय-कोश, ग्रन्थ-कोश, ग्रन्थकार-कोश।

अप्रतिम/अविस्मरणीय कार्य

मुझे विश्वास है कि किसी शोध-संस्था अथवा विश्वविद्यालय के जैन विद्या-विभाग में एक ऐसी शाखा स्थापित होगी, जो कोश-रचना का सतत अध्ययन करेगी जिसके अभिनव संस्करण की जैन विद्या-जगत् को बराबर प्रतीक्षा बनी रहे। यदि हम ऐसा कर सकें, तो यह एक अप्रतिम और अविस्मरणीय कार्य होगा।

(उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दियों के जैन कोशकार और उनके कोशों का मूल्यांकन)

△

प्रमुख योगदान : अनेकान्त

जैनधर्म/दर्शन के अवदान का मूल्यांकन यह होगा कि ऐसे समय में जब कि व्यक्ति का सम्मान/अस्तित्व लगभग समाप्तप्राय था, जैनधर्म ने उस सम्मान की वापसी की औः

जैन धर्म की मूलभूतताओं को आश्रय दिया। आत्मस्वातन्त्र्य या वस्तु-स्वातन्त्र्य-बोध के ज्ञान की भारतीय मस्मृति को मजबूत करने में है। इस प्रकार जैन धर्म का मजबूत प्रमुख योगदान है कि जैन धर्म में आदर्श है। जैन मनीषियों ने अपने समकालीनों से बगैर किसी वैचारिक दृष्टिकोण के मजबूत का मजबूत प्रयत्न किया। दुराग्रह को तो उन्होंने जैसे अपने शब्दकोश में ही छोड़ दिया। अनकान्ति और स्याद्वाद-जैसे मजबूत धर्मा शब्दों को जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं, तब यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।

वैदिकीकरण

यदि हम अतीत में मुद्र तक आँख पसारते हैं तब देखते हैं कि जैन मनीषियों ने मात्र एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया और अपनी प्रखर मनीषा के माध्यम से वैदिकीकरण स्थापित किया।

योगदान का मूल्यांकन

भारतीय साहित्य को समृद्ध करने में जैनाचार्यों का अपूर्व योगदान रहा है। संस्कृत, प्राकृत, प्राकृत, अर्द्धमागधी, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आर्य/आर्यन्त भाषाओं की स्मृति में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हिन्दी इत्यादि भारतीय भाषाओं में आज जो भी उपलब्ध है, उसका एक नगण्य प्रतिशत अभी प्रकाश में नहीं आया है, शेष साम्प्रदायिक-भण्डार की ठण्डी फर्मा पर अन्धकार में सोया पड़ा है। यदि भारत के सारे सभ्यता भण्डारों और जैन मन्दिरों का बिना किसी पूर्वग्रह के एक साथ ले लिया जाए तो भारतीय मस्मृति का जो अग्रिम मुद्रमण्डल बनेगा वह अद्वितीय/अग्रिम होगा। इस तरह हम मान सकते हैं कि जैनाचार्यों ने भारतीय मस्मृति को समृद्ध करने में जो योगदान दिया, वह इतना प्रचुर है कि उसका मूल्यांकन इस समय हमारे सामने है कि वह उत्तमतर वातावरण में आता है और हमारे पूर्व मान्यताओं/निष्कर्षों का प्रभावित करता है।

(भारतीय मस्मृति को जैन योगदान)

△

है, तो क्या करे ? इस पर पैगम्बर ने कहा 'हम तीन नहीं है, हम चार है और वह चौथा जं है वह दीखता नहीं है, लेकिन वह है और जवर्दस्त है।'

(पैगम्बर मुहम्मद)

△

जैन शब्द-कोश की परम्परा प्राचीन नहीं

शब्द-ज्ञान की परम्परा वैदिक युग से अविच्छिन्न चली आ रही है। 'निघण्टु' अं 'निरुक्त' इसके स्पष्ट साक्ष्य है। शब्द और अर्थ रूढ संबन्धी है। अर्थ-बोध, अर्थ-निर्ण और अर्थ-संप्रेषण की समस्याएँ लेखक-पाठक तथा वक्ता-श्रोता के मध्य सदैव जीवन्त र है। कोश-रचना की पृष्ठभूमि पर सम्यक् अर्थ-संप्रेषण का लक्ष्य ही सर्वत्र सक्रिय रहा। सही अर्थ और सही सदर्थ खोजने के यत्न में ही कोश बने है और उन पर भारतीय मनीष अटूट वस्तुनिष्ठा से कार्य किया है। जैन कोश आज जिस रूप में उपलब्ध है, वह रूप, पद्धति और परम्परा बहुत प्राचीन नहीं है, उसने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही आकार ग्रहण किया है।

नितान्त आवश्यक है वैज्ञानिक विधि

प्रमुख जैन कोशो और कोशकारो के अध्ययन से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह नितान्त आवश्यक है कि वैज्ञानिक विधि से कुछ 'जैबी विश्वकोशीय कोश' प्रकाशित होने चाहिये। ये कोश आकार में लघु हो, किन्तु इनकी प्रामाणिकता और पूर्णता असंदिग्ध हो। अंग्रेजी में 'एब्रिज्ड' कोशो की परम्परा है, हम भी इस तरह की परम्परा का श्रीगणेश कर सकते हैं, ये जैबी जैन कोश सभी कोटि के हो सकते हैं शब्द-कोश, विषय-कोश, ग्रन्थ-कोश, ग्रन्थकार-कोश।

अप्रतिम/अविस्मरणीय कार्य

मुझे विश्वास है कि किसी शोध-संस्था अथवा विश्वविद्यालय के जैन विद्या-विभाग में एक ऐसी शाखा स्थापित होगी, जो कोश-रचना का सतत् अध्ययन करेगी जिसके अभिनव संस्करण की जैन विद्या-जगत् को बराबर प्रतीक्षा बनी रहे। यदि हम ऐसा कर सके, तो यह एक अप्रतिम और अविस्मरणीय कार्य होगा।

(उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दियों के जैन कोशकार और उनके कोशो का मूल्यांकन)

△

प्रमुख योगदान • अनेकान्त

जैनधर्म/दर्शन के अवदान का मूल्यांकन यह होगा कि ऐसे समय में जब कि व्यक्ति का सम्मान/अस्तित्व लगभग समाप्तप्राय था, जैनधर्म ने उस सम्मान की वापिसी की और

व्यक्ति की स्वतन्त्रताओं को आश्वस्त किया। आत्मस्वातन्त्र्य या वस्तु-स्वातन्त्र्य-बोध जैनदर्शन की भारतीय सस्कृति को सबसे बड़ी देन है। इस प्रकार जैनधर्म का सबसे प्रमुख योगदान है चिन्तन में औदार्य। जैन मनीषियों ने अपने समकालीनों से बगैर किसी वैचारिक टकराव के समझने का सफल प्रयत्न किया। दुराग्रह को तो उन्होंने जैसे अपने शब्दकोश से ही हटा दिया। अनेकान्त और स्याद्वाद-जैसे सृजनधर्मा शब्दों को जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं, तब यह तथ्य विलकुल स्पष्ट हो जाता है।

नवकीर्तिमान

यों जब हम अतीत में सुदूर तक आँख पसारते हैं तब देखते हैं कि जैन मनीषियों ने मात्र एक ही क्षेत्र में नहीं वरन् अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य किया और अपनी प्रखर मनीषा के माध्यम से नवकीर्तिमान स्थापित किये।

योगदान का मूल्यांकन

भारतीय साहित्य को समृद्ध करने में जैनाचार्यों का अपूर्व योगदान रहा है। सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आर्य/आर्येतर भाषाओं की समृद्धि में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हिन्दी इत्यादि भारतीय भाषाओं में आज जो भी उपलब्ध है, उसका एक नगण्य प्रतिशत अभी प्रकाश में लाया जा सका है, शेष शास्त्र-भण्डारों की ठण्डी फर्श पर अन्धकार में सोया पड़ा है। यदि भारत के सारे सरस्वती भण्डारों और जैन मन्दिरों को बिना किसी पूर्वग्रह के एक साथ ले लिया जाए तो भारतीय संस्कृति का जो अप्रतिम मुखमण्डल बनेगा वह अद्वितीय/अप्रतिम होगा। इस तरह हम सहज ही कह सकते हैं कि जैनाचार्यों ने भारतीय सस्कृति को समृद्ध करने में जो योगदान दिया, वह इतना विपुल है कि उसका मूल्यांकन इस समय इसलिए असंभव है कि वह उत्तरोत्तर बाहर आता जाता है और हमारी पूर्व मान्यताओं/निष्कर्षों को प्रभावित करता है।

(भारतीय सस्कृति को जैन अवदान)

क्षणावलि

मेरा अनुभव है कि एक पास आया क्षण अपने आगामी क्षण को जन्म देने वाला होता है और इस तरह एक क्षणावलि अनवरत/अरुक चलती जाती है, जेनरेटिव्ह। वूँद-वूँद जैसे अपनी सघन मैत्री में धार बनती जाती है, वैसे ही क्षण की पीठ पर चढ़े क्षण जीवन की अटूट धार बन जाते हैं और तब फिर यह किसी के वलवूते की बात नहीं है कि समय की तेजस्विनी धावमान धार को पकड़े या ठीक से छू सके।

वर्तमानता सर्वज्ञता की जननी

वर्तमानता किसी भी सर्वज्ञता की जननी है। जो वर्तमान को अजलि में समेट लेता है, वह अन्तिम है। वर्तमान का चरित्र ही यह है कि या तो वह अतीत हो जाता है या फिर भविष्य होता है, वर्तमान का सूक्ष्म अस्तित्व हमारी आँखों की अँगुलियाँ पकड़ नहीं पाती है। जिसे युगपत्ता कहते हैं, 'सायमल्टेनियटी' का नाम दिया जाता है, वह वस्तुतः वर्तमानता ही है। तीर्थंकर इसी प्रखर/वास्तविक युगपत्ता के कारण ही तीर्थंकर हैं अन्यथा और कोई वजह नहीं है उन्हें यह संबोधन प्राप्त हो।

भविष्य पर अंगुलियाँ

जीवन एक ग्रन्थ है, जिसके पृष्ठ काल-पुरुष क्रमशः खोलता जाता है। ज्योतिष-शास्त्र अन्ध-विश्वास नहीं है, वह विशुद्ध गणितीय पद्धति है, अनागत की नब्ज पर अंगुलियाँ रखने की। यह ठीक है कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता, किन्तु उसे जान कर/उसकी प्रतीतियों के बल पर सावधान चला जा सकता है। जन्मकुण्डली एक आईना है अनागत का जिससे भविष्य की एक धुँधली-सी रूपरेखा सामने आ जाती है।

भेद-विज्ञान और ट्रस्टीशिप-सिद्धान्त

गांधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त में व्यक्ति की सम्पत्ति तो होती है, लेकिन वह 'डिसओन' कर देता है, उस पर से अपना स्वामित्व हटा लेता है। भेद-विज्ञान में हम आत्मा का स्वामित्व शरीर पर नहीं मानते, उसे हम 'डिसओन' कहते हैं, अलग हटाते हैं।

जो भेद-विज्ञानी होगा वह अपरिग्रही तो अपने आप हो गया। उसके लिए परिग्रह का प्रश्न ही नहीं है। जब शरीर ही उसके लिए परिग्रह है, तो शेष सारे पदार्थ परिग्रह हैं ही। इसलिए ट्रस्टीशिप सिद्धान्त और भेद-विज्ञान में-से अपरिग्रह का जन्म होता है, वह बड़ा उपयोगी मित्र होता है।

बोधकथाओं की विलक्षणता

बोधकथाएँ मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करती आयी हैं। कला-शिल्प की दृष्टि से भर्त्सनीय बोधकथाएँ इतनी मूल्यवान् नहीं हैं, किन्तु जीवन को मार्जने और सँवारने में इन्का जो योग है, उसे कभी भुलाना नहीं जा सकता। एक गुरद्वारे काष्ठ-खण्ड को स्निग्ध बनाने में लकड़ी की जो भूमिका होती है, मन-मस्तिष्क को स्निग्ध बनाने में इन बोधकथाओं की भी वही भूमिका होती है।

प्रवचन की श्रेष्ठता

प्रवचन वे ही ऋषि-मुनि देते हैं, जिनकी कथनी-करनी एक होती है। ये ऐसे महापुरुष होते हैं जो भाषा को उसकी असलियत में जीते हैं, उसे जीवन्त बनाते हैं, उसके साथ कोई छल नहीं करते, इसलिए प्रवचन भाषण और व्याख्यान की अपेक्षा अधिक सुकुमाल शब्द है।

(परम तपोधन एलाचार्य श्री विद्यानन्द)

△

आत्म-मन्थन से ही सम्यक्त्व की उपलब्धि

‘साधो, यह मन ठाठ तँबूरे का। ऐचत तार मरोरत खूँटी, निकसत राग हजुरे का। टूटे तार बिखरये खूँटी, हो गया घूम घूरे का। कहे कबीर सुनो भई साधो, आतम पथ कोई सरे का॥’

(यह शरीर तँबूरे का तार है। जिस प्रकार तँबूरेकी खूँटियाँ मरोड़ने और तार के खींचने से मधुर ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार इन्द्रिय-दमन और मन के सयम से आत्मा का राग इसमें-से प्रकट होता है। जब इन्द्रियाँ और मन-बुद्धि आदि का समवाय नष्ट हो जाता है, यह स्थूल और सूक्ष्म शूर चूर-चूर हो जाता है तब जीव निज स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यह आगम पथ किसी शूर का ही हो सकता है।)

—‘बाँझ गाय दूध नहीं दे है, माखन कहाँ से पाये ? - कबीर

(बाँझ गाय दूध नहीं देगी और दूध नहीं होगा तो माखन कहाँ से मिलेगा।)

काया बाँझ गाय है, उसमें दूध कहाँ है, आत्मा का अमरत्व वहाँ कहाँ मिलेगा ? आत्म-मन्थन से ही सम्यक्त्व उपलब्ध होगा, देह-मन्थन में-से भला क्या मिलने वाला है।

(विचक्षण-कथामृत)

△

रोमन्थन : स्वाध्याय की विशिष्ट प्रक्रिया

रोमन्थन स्वाध्याय की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। पढ़ना और पढ़ कर जुगाली करना उसे अपनी चेतना की मुख्य धारा में अटूट/समग्र डालना रोमन्थन है। इसमें ज्ञान की अभीक्षणता वारम्बार होती है ताकि विषय की गहराइयों में उतरा जाए और उसके किसी भी टापू को अजाना न रहने दिया जाए। वाचन के बाद अधीत विषय का पाचन जरूरी होता है।

जहाँ मन की भूमिका कम-से-कम है अथवा सर्वथा शून्य है, वहाँ मनन है। मनन के लिए दो शब्द हैं - रोमन्थन और जुगाली।

रोमन्थन संस्कृत का, और जुगाली लोकभाषा का शब्द है। ढर-ढर मंथना/पचाना

रोमन्थन है, और उदर से चबाने की प्रक्रिया में पुनः डालना जुगाली है। गाय जुगाली करता है, आदमी रोमन्थन।

-दान और अवदान में फर्क है। दान की अपेक्षा अवदान अधिक मृत्युजय है। अवदान महापुरुषों के संपूर्ण जीवन का महायोग होता है। उसमें उनके प्राणों का सार और सन्धन होता है।

(आगम पुरुष)

△

मृत्यु : 'यहाँ नहीं, कहीं ओर'

मृत्यु की एक परिभाषा है- 'यहाँ नहीं, कहीं ओर'। वस्तुतः इन चार शब्दों ने मृत्यु को जीवन के काफी नजदीक कर दिया है। गौर से देखने पर मृत्यु है ही नहीं-यदि कहीं कुछ है तो सातत्य और सम्यक्त्व है, जिन्हें पाने का मतलब है शरीर-मे-हो-कर शरीर-से-पार निकलना।

शरीर शरीर है; मैं मैं हूँ

शरीर सराय है, मुकम्मल मुकाम नहीं है। वह भगुर है, अमर नहीं है। हम उसमें हैं, वह हममें नहीं है। दोनों दो हैं। हम हम हैं, वह वह है। सल्लेखना इस दुर्लभ अनुभूति का टकोत्कीर्ण शिलालेख है। जिसने यह जान लिया कि 'शरीर शरीर है और मैं मैं हूँ' उसे जान को और बच ही क्या रहा है। जो धन-धरती की आसक्तियों के बीच 'स्व' से लिपटे 'पर' को अलगा लेता है, वही समाधि या सल्लेखना की रसानुभूति कर सकता है। राग में-से जो भाग निकलता है, भाग उसी के खुलते हैं और जो राग के छल-माधुर्य में बँध जाता है, वह अभागा मृत्यु-भय से भागमभाग में कराहता रहता है। उसका पाँव कहीं टिक नहीं पाता।

मृत्यु : एक महोत्सव

यह जान कर भी कि मृत्यु को एक महोत्सव का रूप दिया जा सकता है और परम आनन्द की अलौकिक अनुभूति के माध्यम से बड़े ध्येय के लिए प्रस्थान किया जा सकता है, हम अनजान बने रहते हैं।

जन्म-मरण एकार्थक शब्द

डॉ. नेमीचन्द जैन

जन्म बडनगर (जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश), ३ दिसम्बर १९२७।

शिक्षण इन्दौर मे उच्च शिक्षा-प्राप्ति के अन्तर्गत साहित्यरत्न (१९४८), एम ए (हिन्दी, १९५२), एम ए (अर्थशास्त्र, १९५३), विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से 'भीली का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन' शोध-प्रबन्ध पर पी-एच डी की उपाधि (१९६२)।

भाषा-ज्ञान संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, गुजराती, मराठी, बागला, डिंगल, भीली, अग्रेजी।

अध्यापन सन् १९५२ से ८७ की अवधि मे मध्यप्रदेश के इन्दौर, गुना, बडवानी, नीमच, जावरा और देवास नगरो मे सर्वप्रथम इन्दौर क्रिश्चियन कॉलेज मे, तत्पश्चात् शासकीय महाविद्यालयो मे हिन्दी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष।

संस्थागत प्रवृत्तियाँ स्व माँ श्रीमती हीराबाई और पिता श्री भैयालालजी जैन की पावन स्मृति मे श्रद्धाजलि-स्वरूप सन् १९६२ मे स्थापित हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर के संस्थापक/अध्यक्ष, प्रकाशन के अन्तर्गत विविध विषयो की लगभग ८० पुस्तिका-पुस्तको का संपादन / प्रकाशन। प्रकाशन की पुस्तको को अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक-संख्या के अन्तर्गत लाने का श्रेय।

- हीरा भैया जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान, इन्दौर (१९९०) के संस्थापक/निदेशक, संपूर्ण पाठ्यक्रम की ९ इकाइयो के ५६ पाठो का आलेखन।

- शाकाहार के प्रचार-प्रसार हेतु सन् १९८६ मे स्थापित तीर्थंकर शाकाहार प्रकोष्ठ के संचालक, अ भा शाकाहार-विज्ञान चेतना-परिषद् इन्दौर (१९९४) के संयोजक।

- 'हर दिन एक अच्छा काम' क्लब, इन्दौर (१९९६) के संस्थापक।

- जैन दर्शन, साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता से संबन्धित अखिल भारतीय सगोष्ठियो/सम्मेलनो के सहयोगी। अ भा तृतीय जैनविद्या विचार-सगोष्ठी, इन्दौर-१९९६ के संयोजक।

संपादन तीर्थंकर (सद्बिचार की वर्णमाला मे सदाचार का प्रवर्तन-विचार (मासिक) मई १९७१ से नियमित/निरंतर, इसके ५० बहुचर्चित विशेषांको (अंक-विशेष सहित) का संपादन। - तीर्थंकर (अग्रेजी) मासिक/त्रैमासिक १९७५-८८। - शाकाहार-क्रान्ति (आहार-क्रान्ति की दिशा में प्रवृत्त अहिंसक जीवन-शैली का लोकप्रिय मासिक), मई १९८७ से नियमित/निरंतर।

- समय (जैन अध्यात्म का त्रैमासिक), जुलाई ८८ से जून ८९।

मौलिक कृतियाँ विविध विषयो से संबन्धित ५० पुस्तके, रचना-काल का आरंभ सन् १९४६।

वातचीत (साक्षात्कार-समालाप-भेटवार्ताएँ-इन्टरव्यूज) की विधा के अन्तर्गत लगभग १०० वार्ताएँ प्रकाशित (तीर्थंकर-१९७३-१९९६), आत्मकथात्मक पुस्तकाकार समालाप 'मुखातिव खुद-व-खुद' (वातचीत स्वयं की, स्वयं से) १९९६ मे प्रकाशित।

देशव्यापी यात्राएँ जैन समाज की विभिन्न समस्याओ तीर्थो, विविष्ट व्यक्तियों से जीवन्त/प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए समय-समय पर यात्राएँ, शाकाहार-अभियान के अन्तर्गत शाकाहार-वर्ष १९९५ के पूर्व, मध्य और पश्चात् देशव्यापी भ्रमण।

डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित लोकप्रिय कृतियाँ

१ वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्द्धमान महावीर (परिवर्द्धित, चौथा संस्करण (१५ ००), २ बहुआयामी महामन्त्र णमोकार (१५ ००), ३. ओम् १०० तथ्य (५ ००), ४ जहर अमृत चुनौतियाँ (१० ००), ५ अपरिचय (५ ००), ६ जैनधर्म १०० तथ्य (७ ००), ७ जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी (५ ००), ८ जीवन-पीयूष-सामायिक पाठ पद्यानुवाद, विशिष्ट भूमिका-सहित (२ ००), ९ जिन खोजा तिन पाइयाँ स्वाध्याय, सम्यक्त्व, स्वपर-विज्ञान (५ ००), १० अ-युद्ध पुरुष बाहुबली-प्रसंग, द्वितीय संस्करण (७ ००), ११ मानव-संस्कृति के आदि-पुरस्कर्ता भगवान् ऋषभनाथ (५ ००), १२ मेरी भावना सचित्र, विशिष्ट भूमिका-सहित (३ ००), १३ भक्तामर स्तोत्र सचित्र, मूल, अन्वय-अर्थ, विशिष्ट भूमिका-सहित (१० ००), १४ पर्युषण उप पान जीवन का - परिवर्द्धित (५.००), १५. एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका - परिवर्द्धित (५ ००), १६ हम अन्धे पाँच अन्धे - परिवर्द्धित (५ ००), १७ अहिंसा है हमारी माँ - परिवर्द्धित (५ ००), १८ अहिंसा का अर्थशास्त्र (५ ००), १९ प्रणाम महावीर (५ ००), २० जैन आहार विज्ञान और कला (५ ००), २१ वरक मासाहार है (५ ००), २२ मुखातिब खुद-ब-खुद - बातचीत स्वय-की, स्वय-से (१० ००), २३ शाकाहार मानव-सभ्यता की सुबह - परिवर्द्धित, द्वितीय संस्करण (२० ००), २४ शाकाहार-विज्ञान (१५ ००), २५ शाकाहार १०० तथ्य (५ ००), २६ शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति (२ ००), २७ बेकसूर प्राणियों के खून-मे-सने हमारे ये बर्बर शौक (२.००), २८ ना बाबा ना (२ ००), २९. मासाहार सौ तथ्य (३.००), मीट ईटिंग १०० फैक्ट्स (२ ००), ३० अण्डे के बारे में १०० तथ्य (२ ००), हण्ड्रेड फैक्ट्स अबाउट एग (२ ००), ३१ अण्डा जहर-ही-जहर (२ ००), ३२ अण्डा आपको निगल रहा है (१ ००), ३३ कत्लखाने १०० तथ्य (८ ००), ३४ कत्लखानों का नर्क (२ ००), ३५ हिंसा - कत्ल क्रूरता (५ ००), ३६ १०० अच्छे काम (५ ००), ३७ शाकाहार-कार्ययोजना (ब्ल्यू प्रिन्ट)-२ (२ ००), ३८ शाकाहार की गुणवत्ता (५.००)।

अन्य कृतियाँ

३९ भीली-हिन्दी कोश (१० ००), ४० भील भाषा, साहित्य और संस्कृति (१० ००), ४१ भीली का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन शोध-प्रबन्ध (२०.००), ४२ रचना-नवनीत व्याकरण पर सुबोध पाठों का आलेखन (५ ००), ४३ पैगम्बर मुहम्मद (४ ००), ४४ उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दियों के जैन कोशकार और उनके कोशों का मूल्यांकन सदर्भ अभिधान राजेन्द्र (२ ००), ४५ भारतीय संस्कृति को जैन अवदान (२ ००), ४६. परम तपोधन एलाचार्य श्री विद्यानन्द (१० ००), ४७ विचक्षण-कथामृत साध्वीश्री के प्रेरक प्रसंग (५.००), ४८ आगम पुरुष आचार्य श्री नानालालजी के जीवन का तटस्थ विहंगावलोकन (१० ००), ४९ हाथी ने ली सल्लेखना (२.००), ५० प्राची से निकलता है सूरज वावनगजा-प्रसंग (२ ००)।

हीरा भैया प्रकाशन

६५. पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५० ००१ (म.प्र.)

हीरा भैया प्रकाशन

६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (मध्यप्रदेश)

समय की सामायिकता/सामर्थ्यता

“यह प्रश्न अनायास उठ सकता है कि इतनी सारी पत्र-पत्रिकाओं के होते ‘समय’ की क्या आवश्यकता थी ? हीरा भैया प्रकाशन ने इस/इतने महँगे रास्ते और सौदे को क्यों चुना ? चूँकि अध्यात्म में रुचि-रुझान रखने वाले पाठकों की संख्या बहुत कम है, अतः इसके प्रकाशन में कोई वित्तीय संकट न आये यह असंभव है-फिर उसने इस काँटो-भरी डगर पर अपने पाँव क्यों रखे ?

“मूलतः हम मानते हैं कि कोई भी महत्त्व-का-कार्य किसी आर्थिक संकट के कारण नहीं रुकता चाहिये। यदि हमें भरोसा है कि फलों का काम जनोपयोगी है तो फिर ऐसी कोई वजह या बाधा नहीं होनी चाहिये जो आड़े आये।

“हमने अनुभव किया है कि जैनाध्यात्म का क्षेत्र इस क्षण सुन्न है। उसमें सर्वत्र एक विकट सन्नाटा खिंचा हुआ है। इस क्षेत्र में किसी पूर्वग्रह-मुक्त पत्र-पत्रिका का न होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ या तो सामाजिक विषयों पर केन्द्रित हैं या फिर उनके अपने अभियान-आन्दोलन हैं, जिन पर उन्होंने अपनी शक्ति डाल ली है। अध्यात्म का क्षेत्र चूँकि गहन, शुष्क, साधना-साध्य, और कंटकाकीर्ण है, अतः उसमें अपने पगतलियों को लहलुहान करने का साहस प्रायः कम ही लोग कर पाते हैं। यह एक ऐसा सुनसान क्षेत्र है, जिसमें अक्सर अकेले ही चलना होता है।

“समय का जन्म अध्यात्म में स्वस्थ रुचि को आविर्भूत, प्रेरित और उत्साहित करने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण है।

“कहा जा सकता है त्रैमासिक का नाम ‘समय’ ही क्यों रखा गया, कुछ और भी हो सकता था। हो सकता था, किन्तु समय एक सार्थक और प्रासंगिक शब्द है। समय के व्याप्ति को देख कर ही इसका नाम ‘समय’ रखा गया है।

“‘समय’ के मामले में कुछ मुश्किलें निरन्तर बनी रहेंगी। ऐसे लेखकों की कमी है जो सम्प्रदायातीत चित्त में जैनाध्यात्म पर अपनी कलम चला सके।

“‘समय’ कांशिश करेगा कि वह बिना किसी बहम में उलझे जीवन को नवोन्मेष देने वाली आध्यात्मिक सामग्री उपलब्ध करे।

“‘समय’ जानना है कि हम उनमें आगे समागम में उम्र द्वार को अक्सर चूक रहे हैं जो हम अन्तः के आगम में गुलनाह हैं। ‘समय’ द्वार की उम्र चौखट पर ला खड़ा करेगा जो जैनाध्यात्म का प्रवेश-द्वार है।

च य नि का

(डॉ. नैमीचन्द जैन द्वारा संपादित
'समय' : जैन अध्यात्म का त्रैमासिक : मे-से
उनके लेखों का चयन)

चयन :

प्रेमचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

“‘समय’ के प्रकाशन के पीछे एक सपूर्ण जीवन-दर्शन था। एक स्वप्न था कि समाज को कर्मकाण्ड-की-कीच से निकाल कर विकास के कुछ ऐसे क्षितिज दिये जाएँ जो उसमे स्वाध्याय के संस्कार को पुनरुज्जीवित करे और अन्धविश्वास, जो कोई-न-कोई सहारा ढूँढ कर तेजी से पनपने लगे हैं, उन्मूलित हो, किन्तु पूरे साल नजर रखने पर भी इस नतीजे पर पहुँचा जा सका कि समाज बहुत तीव्र गति से उस दिशा में जा रहा है जो भगवान् महावीर द्वारा निर्धारित दिशा से भिन्न है और जो सर्वनाश की ही एक भयावनी शकल है।

“‘समय’ का प्रकाशन विचार-शुद्धि को ले कर हुआ। जुलाई १९८८ में उसका प्रवेशांक प्रकाशन में आया और जून १९८९ में अन्तिम।

“‘समय’ की वापसी ‘हीरा भैया प्रकाशन के लिए बहुत बड़ी निराशा का कारण नहीं है। यह प्रयोग था। यह थर्मामीटर था जिससे समाज के नेतृत्व के तापमान की थाह मिल सकी, अतः घाटा उठा कर भी ‘प्रकाशन’ व्यथित नहीं है। उसने एक वर्ष में भी जो कुछ संभव था, किया है। अब वह अपनी इस भावना को ‘तीर्थकर’/ ‘शाकाहार-क्रान्ति’ में सम्मिलित कर रहा है।”

ये है ‘समय’ से संदर्भित चयनित अंश जो ‘समय’ के संपादक डॉ. नेमीचन्द जैन ने अपने संपादकीय ‘प्रवेश’ और ‘वापसी’ में व्यक्त किये थे।

जैनाध्यात्म को विशुद्ध दृष्टि से प्रस्तुत करने में उनकी प्रखर प्रतिभा उन्मुख/उन्मुक्त हो रही थी, उससे समाज वंचित रह गया। यदि यह अनुष्ठान/अनुक्रम निरंतर चलता रहता, तो ना मालूम क्या-क्या उपलब्ध होता ! प्रस्तुत ‘चयनिका’ में ‘समय’ में प्रकाशित उनके जैनाध्यात्म को योगदान-स्वरूप मौलिक लेखों का चयन किया गया है।

—प्रेमचन्द जैन

चयनिका (डॉ. नेमीचन्द जैन द्वारा संपादित समय जैन अध्यात्म का त्रैमासिक : मे-से उनके लेखों का चयन), चयनकर्ता - प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन · हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग इन्दौर-४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, इन्दौर-४५२००९ (म.प्र.); टाईप मैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.); प्रथम संस्करण · १६ दिसम्बर १९९६; मूल्य सात रुपये।

च य नि का

प्यात्म : जीवन का महत्त्वपूर्ण सारांश

बहुत ऊँचाई पर हम जब होते हैं, तब हमें लगता है कि अध्यात्म जीवन का महत्त्वपूर्ण सारांश है। यह वह नवनीत है, जिसकी खोज बहुधा हम कर नहीं पाते। ज्यादातर हमारा मन और हमारी मनीषा छाछ पर यानी देह पर ठहर जाती है और हम अध्यात्म को पर्दे-के-पीछे धकेल देते हैं। सामान्य जन का प्रस्ताव होता है कि आत्मा का क्षेत्र दुर्गम है, अतः अच्छा हो यदि हम किसी सुगम मार्ग को चुनें और जब चलने की आदत हो जाए तो इस दुरूह डंगर पर पाँव रखें, किन्तु जो लोग आरंभिक बाधाओं से नहीं घबराते वे गहरे पानी में उतर जाते हैं और अमृतत्व को खोज लाते हैं।

प्यात्म स्वभाव के शोध-बोध की-विद्या

अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव के शोध-बोध-की-विद्या। आत्मा क्या है ? क्या आत्मा और देह के बीच कोई सीमा रेखा है ? आत्मा और जगत् के बीच के रिश्ते क्या हैं ? क्या ससार से परे कोई स्थिति है ? क्या आत्मा को देह से अलग किया जा सकता है ? क्या आत्मा और शरीर का श्लेष चिरन्तन है, या इसे तोड़ा जा सकता है ? क्या जड़-चेतन, जीव-अजीव, आत्म-अनात्म, देह-विदेह जैसी स्थितियों को परोक्षता के कारण छोड़ दिया जाए ? क्या मात्र उसे ही ग्रहण किया जाए, या उसी पर भरोसा किया जाए जो इन्द्रियगोचर है या अतीन्द्रिय ज्ञान पर भी विश्वास किया जाए ? क्या इन्द्रियों के माध्यम से हम आत्मा के स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं ? या इस सिलसिले में हमें कोई और विधि अपनानी होगी ? क्या आत्मज्ञान, या आत्मा-के-स्वरूप की सहज प्रतीति संभव है ? क्या वे लोग जो घोर तपस्याएँ (तथाकथित) करते हैं और तरह-तरह के कायकलेश उठाते हैं, आत्मा की शलक पाते हैं (पा लेते हैं) ? क्या आत्मोपलब्धि की यही विधि है, या किसी शान्त, अविचल, अविकल, अनाकुल रास्ते चल कर आत्मा को जाना/पहचाना जा सकता है ? क्या विज्ञान की तरह आत्मज्ञान की कोई ठोस स्थिति है ? विज्ञान यानी साइन्स के पास तो प्रयोगशालाएँ हैं और तमाम अन्वेषणों और खोजों को बार-बार प्रदर्शित करने का सामर्थ्य है, किन्तु क्या आत्मविद्या-के-क्षेत्र में इस तरह की कोई प्रत्यक्षता संभव है ? जब हम आत्मा को छू-देख-सूँघ-चख-सुन नहीं सकते तो फिर उस ओर कदम ही क्यों उठावें ? जो

आज हमे जैनो मे स्वय-मे स्वय-को खोजने की जो कला थी - जो उन्हे विरासत मे मिली थी और जिसे वे लगातार भूलते-भुलाते जा रहे है, पुनरुज्जीवित करने की कोशिश करना है। यदि अध्यात्म के क्षेत्र मे हम पूरी ताकत के साथ उतरते है तो विश्वास कीजिये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन मे निर्मलताओं और प्रामाणिकताओ के सावन-भादौ बरस सकते है और हमारे अन्दर-बाहर के कूड़े-करकट को फेक-बहा सकते है। जिसका विचार मँज गया है, उसके चित्त और चैतन्य का आँगन सम्यक्त्व और सत्य की धूप से दमक उठता है। बोध और पुरुषार्थ इन दो के दुष्काल के कारण आज जो हमारी दुर्गति हुई है, उसकी समीक्षा जब हम करेंगे तब हमारी आँखे खुलेगी।

समय : अनेकार्थक शब्द

समय एक सार्थक और प्रासंगिक शब्द है जो दोहरे अर्थ रखता है और दुहरा प्रहार कर सकता है। वह अनेकार्थक शब्द है। वह बहुसकेतक भी है। जहाँ एक ओर वह हमारे व्यावहारिक जीवन से सबद्ध है, वही वह जैनाध्यात्म से भी बद्धमूल है। उसके इन अर्थों मे-से हमे तरह-तरह की दिशा-दृष्टियाँ प्राप्त हो सकती हैं।

समय का अर्थ है काल। काल द्रव्य है। इस दृष्टि से समय का एक पारिभाषिक अर्थ भी है। जब एक पुद्गल परमाणु मदगति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर छल्लाँ भरता है तब उस इयूरेशन या अवधि की सज्ञा समय है। यह काल का अन्तिम घटक है। जिस तरह आकाश का प्रदेश पुद्गल का परमाणु अन्तिम घटक है, ठीक वैसे ही समय काल की अन्तिम माप-इकाई है।

समय का सामान्य अर्थ

समय का सामान्य अर्थ मे घडी की सूचनाओ को भी कहा गया है। कितना समय हुआ है, मे अधिक समय नही रुक पाऊँगा, उनसे मिले बहुत समय हो गया, अभी दो घंटो का समय शेष है-जैसे अर्थों मे भी समय का प्रयोग होता है, किन्तु यह उसका कामचलाऊ मायना है। गहन अर्थ कुछ और है।

समय अवसर को भी कहा गया है। अभी समय नही आया है, रुकिये। समय आने पर हो काम कीजिये। आप देखेगे कि यथासमय सब कुछ ठीक हो गया है - इत्यादि भी समय की चालू छवि-मुद्राएँ है।

समय प्रथा या परम्परा को भी कहते है। इस अर्थ मे कवि-समय जैसे प्रयोग प्रचलित हैं। चकोर अगारे चुगता है। यह कवि-समय है। समय सिद्धान्त को भी कहते हैं। वह सकेत और सीमार्थक भी है। आदेश को भी समय कहा गया है।

जैनागम में समय का अर्थ आत्मा

जैनागम में समय आत्मा को कहा गया है। स्व-समय और पर-समय की चर्चा आचार्य कुन्दकुन्द ने बड़े विस्तार से की है। 'समयसार' उनका एक जाना-माना ग्रन्थ है। यहाँ य आत्मार्थ में प्रयुक्त है।

अब वस्तुतः वह समय आ गया है जबकि हम चारों ओर से सिमित कर निर्मलीकरण की एक व्यापक प्रक्रिया में समय के लिए समय दे। हमारा अधिकांश समय समयेतर प्रसंगों में जाता है; समय पर हमारा एक क्षण या क्षणांश भी नहीं बीतता, अतः हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम अपने जीवन में-से उन बाधाओं को खत्म करें, जो समय पर घुँघुन का उसके मूल स्वरूप को आच्छादित करती हैं, और अत्यन्त निर्बाध और निःशक चित्त से समय-के-स्वरूप को जानने का परम पुरुषार्थ करें।

अध्यात्मामृत

आत्मा को ले कर हमारे आचार्यों ने जो अमृत हमें दिया है, असल में उस पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। हम क्षण-भर को भी उस अखूट संपदा पर अपनी आँख टिका नहीं पा रहे हैं। इस बहुमूल्य संपदा को छोड़ कर हमारा ध्यान उस संपत्ति को संचित करने पर लगा हुआ है जो चंचल है और जिसका अपना कोई ठोस-ठाँव नहीं है। जेनाचार्यों की अध्यात्म-सुधा को अँजलियाँ भर-भर कर सबके चित्त-घट में बिना किसी पूर्वग्रह के भँजोने और उनके मन में अध्यात्म के प्रति अपूर्व उत्साह जगाने की इस समय परमावश्यकता है।

की भूमिका में हों जो डीकलरिंग (रग-राहित्य) की कला को जानता हो, यानी पहले से जो रग हमारे चित्त पर ठहरे/वसे हुए है या अक्रस्मात् किसी प्रभाव से रुक गये हैं, उन्हें हटाना जानना हो। वस्तुतः अध्यात्म के क्षेत्र में हम पूर्वग्रह-मुक्त (रग-रहित) हो कर ही निर्मलता का रसास्वाद कर सकते हैं, अन्यथा वह आनन्द जो सिद्धो ने पाया, फासले पर ही बना रहता है। कविवर दौलतरामजी के शब्दों में हम 'घर लौट सके'। अध्यात्म का क्षेत्र निजता में लौटने का क्षेत्र है। पहले जिन, फिर निज, या पहले निज, फिर जिन, चाहे जिस क्रम से चले चक्र है जो निजत्व में खुलता-धूमता है। निजत्व में-से जिनत्व को प्रकट करते जाना जैनाध्यात्म की सबसे बड़ी देन है।

जैनाध्यात्म • परमात्मा की खोज का विज्ञान

अध्यात्म का, विशेषतः जैनाध्यात्म का, अन्धविश्वास से कोई सरोकार नहीं है। आत्मविद्या के सम्मुख ऐसी कोई विद्या नहीं है जो टिके। इसके आगे तमाम विद्याएँ फीकी हैं। जो लोग तन्त्र-मन्त्र में-से गुजर रहे हैं, या उन लोगों से जिन्हें अध्यात्म-का-अमृत मिलना चाहिये था उन्हें जो अधी गलियों में ले जा रहे हैं, उनका जैनाध्यात्म से रेशे-भर भी सबन्ध नहीं है। जैनाध्यात्म का सबन्ध परम आत्मा से है। यह परमात्मा की खोज का विज्ञान है।

अध्यात्म को सही जमीन

समाज में सज्जनों-का-सगठन दिनोदिन कमजोर पड़ रहा है और वे लोग, जो सिर्फ किसी पद या पदवी के लिए लालायित हैं बने रहते हैं, उसकी बुनावट को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छाइयों की यह सबसे बड़ी बुराई है कि वे बुढ़ापे में सगठित होती हैं। बूढ़ी अच्छाइयाँ होती निर्मल हैं, किन्तु उनकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है, अतः वे ऐसा कोई परिवर्तन नहीं ला पाती जो अध्यात्म-के-क्षेत्र में कुछ परम्पराओं का प्रवर्तन कर सके। दूसरी ओर बुराइयों की अच्छाई यह है कि वे भरपूर यौवन में एक जुट हो जाती हैं और ऐसा प्रहार करती हैं कि अच्छाइयाँ या तो मैदान छोड़ कर भाग खड़ी होती हैं, या अपना विस्तर-वोरिया बाँध कर तीर्थ-यात्रा पर निकल पड़ती हैं। क्या हम इस समूचे माहौल को बदल नहीं सकते? क्या अध्यात्म को उसकी सही जमीन दे कर हम अच्छाइयों को भर जवानी में सगठित होने की पहल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, किन्तु हमने अपने तात्कालिक लाभों के कारण ऐसे तमाम शुभ कामों को स्थगित कर रखा है। सत्संग, चाहे फिर वह साधुओं, सद्ग्रन्थों, या सुधीजनों का हो-उसका पुनरुज्जीवित होना जरूरी है।

जीवन का त्रिकोण : आहार, आचार, विचार

हमारे जीवन का एक त्रिकोण है - आहार, आचार, विचार। जब हम आहार की ओर नजर डालते हैं, तब पता चलता है कि आज से एक दशक पहले हम जिस विन्दु पर खड़े थे, आज उससे कोसों दूर आ पड़े हैं। आहार का जो विवेक हममें था, वह आज लुप्तप्राय है। हमें जो भी मिल रहा है, उसे हम सहर्ष ग्रहण कर रहे हैं। मन में सावधानियों के लिए कोई जगह नहीं रही है। अहिंसा जो कभी हमारे हर काम की कसौटी और रीढ़ रही है, आज पूरी तरह पृष्ठभूमि पर चली गयी है। हम उसकी चर्चा-भर कर रहे हैं; जीवन में वह कही नहीं है। बहुत ऊपरी तल पर वे व्रत बच रहे हैं, जिन्हें हम पाँच अणु या महा व्रत कहते हैं। मुश्किल यह है कि हम अपने इस ध्वस/विनाश पर बिल्कुल चिन्तित नहीं हैं और निरन्तर ऐसे काम किये जा रहे हैं, जो धर्म और दर्शन के लिए चुनौती हैं।

जिसे चौका कहा जाता था, वह अब चौका नहीं है सिर्फ 'डायनिंग टेबिल' है। चौके अब बेकरियों और डेयरियों में बदल गये हैं। चूल्हा-चक्की दोनों अब चौके से बाहर हैं। हमारा अनाज बाहर से पिस कर आ रहा है और बहुतेरे पदार्थ डिब्बाबंद आ रहे हैं। 'क्या खाना चाहिये और क्या नहीं' इसके बारे में हमारी कोई चिन्ता अब नहीं है। एक बहुत छोटा प्रतिशत ऐसा है जो अभी भी अपनी चक्की/अपना चूल्हा बनाये हुए है, किन्तु ज्यादातर जैन अब इसके बारे में चादर तान कर खरटि ले रहे हैं।

ध्यान रहे बाहर से जो आ रहा है वह पूरी तरह अहिंसा की आधार-भूमि पर खड़ा हो, ऐसा नहीं है। जो भी मेज पर परोसा जा रहा है, उसके बारे में आश्वस्त होना कठिन है। हमने शुद्धता और स्वस्थता दोनों को लगभग बिदा कर दिया है। हम ठीक से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि 'क्या खाये' और 'क्या न खाये'। हमें विज्ञापन और खबरे जो खिला देते हैं, वह हम खाने लगते हैं। न सही हम, आने वाली पीढ़ी अब वही तलाश रही है जो उसे टीवी, रेडियो, अखबार आदि बता रहे हैं।

आचार-शुद्धि आहार-शुद्धि में-से प्रवर्तित

आचार-शुद्धि आहार-शुद्धि में-से प्रवर्तित है। दोनों जुड़े हुए अस्तित्व हैं। आहार में-से आचार बनता है। कहा गया है कि आप वही होते हैं, जो आप खाते हैं। आप जो खाते हैं, उसे चुनने में आप विवेक/बुद्धि का उपयोग करते हैं। आप जो पेट में डालते हैं, वही कोशिकाओं/ऊतकों के रूप में प्रकट होता है। संपूर्ण शरीर ऊतकों और कोशिकाओं का एक परम चक्र है। ये दोनों आहार से बनते हैं। हमारा आचार एक बदली हुई शक्ल में आहार ही है। जो विवेक आहार में-से बनता है, वही आगे चल कर हमारे आचार को नियन्त्रित करता है। मसलन यदि हम मांसाहार करते हैं तो निश्चित ही हमारे विचारों में हिंसा की

तामसिक भूमिका ही अधिक होगी और यदि हम शाकाहारी हैं और उसमें भी चुन कर सात्विक आहार ग्रहण कर रहे हैं तो तब है कि हमारा आचार पूर्णतः अहिंसक होगा और हम न तो ध्वसात्मक कर पायेंगे और न ही सोच पायेंगे। हमारे देश में होने वाली हिंसक घटनाओं की पृष्ठभूमि पर मासाहार ही है।

२-शुद्धि की अनुपस्थिति

वैसे भी पूरा देश एक किस्म का कत्लखाना ही है जहाँ रोज ही आदर्शों, गुणवत्ताओं, सच्चरित्रों का कत्ल होता है (अब शायद इनके कत्ल के लिए भी नयी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा है)। सदय कत्लघरों का नारा दे कर भी धर्मालु बन्धुओं को भ्रम में डाला जा रहा है। चारों ओर से इस तरह की कोशिश है कि देश में बाहर का धन आये फिर चाहे उसके लिए कैसे भी साधन का उपयोग क्यों न करना पड़े। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का वह सूत्र कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिये, अब साँस तोड़ चुका है। उसकी खासा फ़ज़ीहत हुई, किन्तु आश्चर्यजनक तो यह है कि जैन जो खुद को अहिंसा के जीवन्त प्रतिनिधि मानते रहे हैं, अब दुम दबा कर यह सब सहन कर रहे हैं और राजनेताओं की खुशामद में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं हमारे बड़े-बड़े साधु भी विचार-शुद्धि की अनुपस्थिति में राजनेताओं की स्तुति करते नहीं अघाते। वे शायद नहीं जानते कि ऐसा करते हुए वे जैनाचार के मूल ढाँचे ही चरमरा रहे होते हैं।

आहार संवन्धी-सूचनाएँ उपलब्ध हो

सच तो यह है कि वह हम सब खा रहे हैं, जो हमें नहीं खाना चाहिये- यह कह कर कि हम करें क्या जो उपलब्ध है, वही तो खा सकते हैं, किन्तु ऐसा नहीं है यदि जैन चाहे तो “अहिंसा” शीर्षक से कुछ ‘डिपार्टमेंटल स्टोर्स’ खोल सकते हैं जहाँ शाकाहार का ध्यान रखते हुए वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाएँ, किन्तु उन्हें पंचकल्याणको, गजरथो, अजन शलाकाओ, वर्षावासो इत्यादि से अवकाश मिले तब न? यदि अब भी कोशिश की जाए तो पूरे देश में सहकारिता के आधार पर ऐसी दुकानों का एक कारगर जाल बिछाया जा सकता है। इनके अलावा एक ऐसा खाद्य सस्थान और एक ऐसी खाद्य प्रयोग-शाला भी स्थापित की जा सकती है जो अपनी बुलेटिनो द्वारा पूरे भारतीय समाज को आहार-संवन्धी सूचनाएँ उपलब्ध कराये। काम कठिन नहीं है, किन्तु कोई पहल करे तब न?

(बापसी संपादकीय, अंक ४, अप्रैल-जून, १९८९)

△

स्वाधीनता : अपनी-अपनी

जैनदर्शन के बुनियादी सिद्धान्तों पर जब हमारा ध्यान जाता है तब सबसे पहले हमारी आँख द्रव्य पर पड़ती है। द्रव्य सत् है। सत् द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य 'है' · 'गा' या 'था' नहीं है। वह अनुक्षण है, 'है' के अतिरिक्त कुछ और वह है नहीं। उसके इस होने में-से जो प्रकट होता है वह लोका-लोक को परिभाषित करता है।

सब स्वतन्त्र/स्वाधीन

विश्व में जो भी है उसकी अपनी स्वाधीनता, सत्ता, और स्वाभाविकता है। वह किसी से बँधा हुआ नहीं है और न ही उसने अन्य किसी को बाँध रखा है। सबकी अपनी-अपनी प्रभुसत्ता (सॉवरेटी) है और सब अपनी इस सत्ता/स्वाधीनता में डूबते-नहाते/कूदते-फुदकते गतिमान है। स्वाधीनता इस विश्व की फितरत है। पराधीन यहाँ कुछ भी नहीं है। इतनी सारी स्वाधीनताओं के बीच कोई भी/किश्त भी पराधीन नहीं है। यदि कोई पराधीन है तो वह, जिसे इस तथ्य का अहसास नहीं है कि वह स्वाधीन है और किसी अन्य को स्वप्न में भी अपने अधीन नहीं रख सकता। जो भ्रम में है, उसकी बात अलहदा है, किन्तु जो निर्भ्रान्त है और सत् को समझ रहा है, निर्धूम देख रहा है वह इस गोरखधंधे की निर्बलताओं से परिचित है चूँकि वह जानता है कि यहाँ परमाणु-मात्र भी किसी के अधीन नहीं है, सब कुछ स्वायत्त और स्वाधीन है।

वस्तु-स्वातन्त्र्य का मर्म

स्वाधीनता या वस्तु-स्वातन्त्र्य का मर्म विश्व में सर्वत्र धड़क रहा है, किन्तु दुर्भाग्य से हमारी पकड़ उस पर नहीं है। हम सोचते हैं फलों अस्तित्व हमारी वजह से है, हम हैं इसलिए वह है या हम चाहते हैं इसलिए वह है, अथवा हम चाहेंगे जिस तरह, उस तरह से वह होगा, किन्तु ऐसा नहीं है-हो नहीं सकता। कुत्ता यदि चलती गाड़ी के नीचे चले और समझे कि वह गाड़ी चला रहा है तो यह उसका भ्रम है। मुर्गा यह माने की वह सुबह कर रहा है तो यह उसकी भ्रान्ति है।

सबकी अपनी निजताएँ हैं और सब अपनी-अपनी निजता में परिणत होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो कैद मान रहे हैं, वे मान-भर रहे हैं-वैसा/उस तरह का कुछ है नहीं

स्वभाव और विभाव

दो शब्द हैं स्वभाव और विभाव ।

स्वभाव का संबन्ध निजता से है, विभाव का परता से । जब हम निजता को भूल परत्व को निजत्व मान बैठते हैं तब दुविधा खड़ी होती है । स्व-पर-विज्ञान जैनदर्शन की बहुत बड़ी देन है । यह जानना कि कौन 'स्व' है और कौन 'स्व' नहीं है- बहुत कठिन काम है । प्रायः हम जिसे स्व मानते हैं, वह स्व होता ही नहीं है, पर होता है और जिसे हम पर मानते हैं या जिसे तुरन्त उसकी असलियत में देख नहीं पाते वह स्व होता है, इसलिए सबमें पहले तो हमें चाहिये कि हमारे चारों ओर जो समुपस्थित है उसकी गहन समीक्षा करें और उसे समझें ।

आकृत और आकृति

हमें यह देखना है कि विश्व का स्वरूप क्या है, कैसा है, क्यों है, कब से है, कब तक है ? ऐसे इन सवालों के भीतर से अमरता का रहस्य प्रकट होता है, हो सकता है । पता चलता है क्रमशः कि विश्व में आकृत और आकृति दो स्थितियाँ हैं । एक ध्रुव तत्त्व है, जो आकृति ग्रहण करता है, दूसरी आकृतियाँ हैं जो दिखायी देती हैं । अक्सर होता यह है कि आकृत आँखों से ओझल बना रहता है और आकृति आती-जाती है । भूल हमारी यह होती है कि हम आकृतियों को ही आकृत मान बैठते हैं और आकृत को विस्मृत कर बैठते हैं-भूले रहते हैं ।

आकृत द्रव्य आकृति पर्याय

जैनदर्शन ने आकृत को द्रव्य कहा है और आकृति को पर्याय । पर्याय अनित्य अर्थात् परिवर्तनशील है, द्रव्य शाश्वत है । पर्याय का उत्पाद-व्यय है । किसी भी द्रव्य की एक वस्तु एक ही आकृति अथवा पर्याय हो सकती है । यह संभव ही नहीं है कि कोई द्रव्य दो पर्यायों या आकृतियों युगपत् धारण करे । धारण की हुई पर्याय के गुजरने पर ही आती-हुई पर्याय प्रकट होती है । ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो पर्यायित अथवा आकृत न हो । द्रव्य को गुण-पर्याय-युक्त होना ही होता है । पर्याय के बिना कोई द्रव्य के होने में-से कोई-न-कोई पर्याय झलकती ही है । पूर्ववर्ती पर्याय उत्तरवर्ती पर्याय के लिए कुर्सी छोड़ती है ।

यह संभव ही नहीं है कि कोई ऐसा विन्दु हो जहाँ पूर्वोत्तर पर्याय एक

साथ कुर्सी पर बैठ सके। कुर्सियों की सरगम-दौड में पर्याय चाहे जितनी परिक्रमाएँ ले किन्तु कुर्सी किसी एक के ही पल्ले पड़ती है। द्रव्य-कुर्सी के चारों ओर घूमती आकृतियों में-से द्रव्य एक समय में एक ही पर्याय को आलिंगित कर पाता है, शेष पर्याय निराश लौटती है। यह रूपक है। इसे समझें। इस पर रुके नहीं। इसे ले कर आगे बढ़ें और जाने कि यह विश्व द्रव्य-समूह है।

शब्द की सीमाएँ

जैनदर्शन की गहराइयों में उतरने के लिए सापेक्षता की नाव में सवार होना आवश्यक है। जब तक हम इस नौका में नहीं बैठेंगे, तट पर नहीं पहुँच पायेंगे। तथ्यों-का-पारायण सापेक्ष ही संभव है, निरपेक्षता को तुरन्त किनारा मिले यह असंभव है।

शब्द की अपनी सीमाएँ हैं। वह किसी एक क्षण में किसी एक बात को ही कह सकता है। यदि वह चाहे कि बहुत सारी बातों को या एक से अधिक तथ्यों को युगपत् कहे तो यह नामुमकिन है।

शब्द को पीछे-छोड़ जब हम अनुभूति में-से गुजरते हैं, या गुजर सकने की योग्यता हासिल करते हैं, तब विश्व की सत्ताओं से हमारा संवाद बनता है। शब्द उतना ही कह सकता है, जितना उसके लिए संभव है। माने हमारे सामने खट्टी, मीठी और कड़वी तीन चीजें हैं। यदि हम इन्हें अलग-अलग चखेंगे तो इनके स्वाद जुदा-जुदा होंगे, किन्तु जैसे ही इनके संयोग हमारे सामने आने लगेंगे, कठिनाई उपस्थित होने लगेगी। यदि खट्टे-मीठे दोनों जायके संयुक्त हों तो फिर स्वाद की विभिन्न डिग्रियों को परिभाषित करना कठिन हो जाएगा। कहीं-न-कहीं पहुँच कर हमें शब्द को सलाम करनी होगी और कहना होगा कि हम इस स्वाद को न तो कह सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। किसी खट्टे-मीठे यौगिक को खट्टा-मीठा कह देना तो आसान होगा, किन्तु खट्टे-मिठ्टे की जितनी आकृतियाँ बनेंगी उन तमाम आकृतियों का खुलासा कठिन होगा और अन्ततः हमें कहना होगा कि शब्द की पकड़ से परे हैं ये जायके, मुश्किल है इन्हें परिभाषित करना अथवा इनकी इबारत करना।

स्वतन्त्र स्थिति स्वभाव . संयुक्त अवस्था विभाव

यह संपूर्ण प्रक्रिया मात्र उतनी ही नहीं है। इस पर यदि हम उत्पाद-व्यय-ध्रुव्य की प्रक्रिया को लागू करके देखें तो हम वस्तुत्व के तलातल में

बहुत गहरे उतर जाएँगे। किसी अन्य स्वाद के उत्पन्न होने से पूर्व मीठा, मीठा है और खट्टा, खट्टा, किन्तु जैसे ही मीठे ने खट्टे को छुआ, पूर्ववर्ती मिठास और खटास ने विदा लेना शुरू किया। यह विदा लेती हुई मिठास और खटास किसी उत्तरवर्ती स्वाद को

जन्म दे रही है। जन्म तो दे रही है, किन्तु मिठास और खटास पूरी तरह चली जाएँ, यह संभव नहीं है। मिठास है भी, नहीं भी है, खटास है भी नहीं भी है। दोनों है, दोनों नहीं है। दोनों के होने के होने में-से कोई एक नवीनता भी घटित हुई है, इससे भी हम इकार नहीं कर सकते, किन्तु इस परिवर्तनोन्मुख नवीनता को समझा पाना कठिन है।

स्वतन्त्र द्रव्य होने का रहस्य-बोध

मिठास और खटास जब अपनी-अपनी जगहों पर हैं, तब भी मिठास की अपनी कई आकृतियाँ (छवियाँ) बन-मिट रही है और खटास भी, किन्तु जैसे ही ये संयुक्त हैं, एक नयी स्थिति पेश हुई है। जो स्वतन्त्र स्थिति है वह स्वभाव है और जो संयुक्त अवस्था है वह विभाव है। पहली अवस्था निर्विकारता की अवस्था है, किन्तु दूसरी सविकार है। इन स्थितियों में-से हो कर जब हम जीव और पुद्गल के संयोग पर आते हैं तब विश्व के बहुत सारे रहस्य स्पष्ट होने लगते हैं

जब हम यह जानते हैं कि इस विश्व का कोई पदार्थ अन्य किसी पदार्थ के अधीन नहीं है, तब फिर हम जीव को पुद्गल के अधीन अथवा पुद्गल को जीव के अधीन कैसे मान सकते हैं? जीव की अपनी स्वाधीनता है और परमाणु की अपनी, क्या यह संभव है कि ये दोनों एक-दूसरे की स्वाधीनता पर शासन करें या उसका अपहरण करें।

नहीं। यह मानना कि शरीर और आत्मा दोनों एक हैं, विश्व को गलत समझना है। इस गलत समझने में-से उत्पन्न होता है भ्रम। यह भ्रम या गलतफ़हमी हमें एक स्वनिर्मित गोरखधधे से उबरने नहीं देती। पुद्गल जीव को कभी न्यौतता नहीं है कि वह आये और उससे कोई रिश्ता कायम करें और न ही जीव पुद्गल को न्यौतता है,

किन्तु भ्रान्ति बनती है और दिग्भ्रमित जीव विश्व में कोल्हू-के-वैल की तरह तब तक भ्रमता-भटकता रहता है, जब तक उसे यह रहस्य-बोध नहीं होता कि वह एक स्वतन्त्र द्रव्य है और जैसा वह है ठीक वैसे ही अन्य द्रव्य है।

जीव और पुद्गल की भिन्नता

जीव और पुद्गल की भिन्नता बहुत स्पष्ट है। जीव जानता है और देखता है। जब वह खुद को जानता और देखता है, तब कोई संकट नहीं बनता; किन्तु जब वह खुद को तो जान नहीं पाता और पर को देखता है तो कठिनाई उत्पन्न होती है। यह भी होता है कि वह खुद को भी जानता है, किन्तु खुद को देखने की जगह अन्य को देखता है इससे भी उलझन खड़ी होती है। वह जाने/देखे, किन्तु खुद को जाने और देखे। जब वह खुद को जानता और अन्य को देखता है या अन्य को जानता और अन्य को ही देखता है या अन्य को जानता और खुद को देखता है तो झंझट का शिकार हो जाता है।

जीव : ज्ञाता : दृष्टा/आत्मज्ञ-आत्मदर्शी

इसलिए जीव को चाहिये कि वह ज्ञाता-दृष्टा हो, किन्तु आत्मज्ञ और आत्मदर्शी हो। उसे 'पर' दिखायी दे, किन्तु 'पर' को वह देखे नहीं। देखने में और दिखायी देने में अन्तर है। दिखायी देने में फँसाव नहीं है, देखने में फँसावा (राग) है। राग रोग का कारण है। वीतरागता स्वास्थ्य है, सरागता अस्वास्थ्य है। स्वस्थ हो कर ही हम उपलब्ध करते हैं, अस्वस्थ हो कर हम अपने हाथ में पहले-से-जो होता है, उससे भी हाथ धो बैठते हैं।

वस्तु-स्वरूप की खोज

इसलिए जैनदर्शन की पहली शर्त है वस्तु-स्वरूप की खोज। जानो कि कहाँ क्या है और क्या कैसा है। जब तक हम इस लोक को इसके भीतर से नहीं टटोलते और सिर्फ आकृतियों में भटकते हैं तब हम हमारी मुट्ठी में सारभूत कुछ आये यह असंभव है। जो आता है वह निस्सार होता है-सारता का लेबिल लगाये हुए।

आकृतियों के मेले में घूमते हम आकृत को खोज नहीं पाते हैं। आकृतियाँ इतनी सारी और इतनी चित्ताकर्षक होती हैं कि हम उन्हीं में प्रतिपल गुलाट खाते रहते हैं और इजिन सीटी बजाने लगता है। ऐसे में बेहद कठिनाई से हम सही डिब्बे में बैठ पाते हैं - गलत डिब्बे में तो बैठते ही आये हैं। स्टेशन आते रहते हैं और हम कुछ क्षणों के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर कर फिर गाडी में सवार हो जाते हैं। यह अन्तहीन यात्रा लगातार चल रही है। इसे तोड़ने की न तो हमें कोई सुध ही है और न ही हमने इसे तोड़ने का कोई सम्यक् उपाय ही किया है।

शुद्धत्व की खोज/पहिचान

होता क्या है कि हमारे सामने भगुरताओ-के-इतने सम्मोहन होते हैं कि सरलता-के-सिन्धुतल में बैठा अमर तत्त्व हमारी मुट्ठी से प्रायः निकल भागता है। हम हैं अमर, किन्तु मरणशीलता को अमरणशील मान कर कदम उठाते रहे हैं और जब कोई वियोग का क्षण उपस्थित हुआ है, तब सर धुनने लगे हैं, हाथ मलने लगे हैं।

जो लोग अमरता की खोज में निकल पड़ते हैं उन पर से सम्मोहन का मुलम्मा उतर जाता है। वे शुद्धत्व की तलाश में चल पड़ते हैं।

शुद्धत्व की पहिचान और फिर उसका संधान दोनों दो अलग प्रक्रियाएँ हो कर भी एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मिलावटों के बीच शुद्धता की पहिचान मुश्किल इसलिए है कि हम मिलावट को ही मानक मान लेते हैं और फिर जब 'मूल क्या है, कैसा है' इसे जानना कठिन हो पड़ता है तब खिन्न होते हैं और वापस पुरानी पगडंडी पर आ जाते हैं। जो एक बार किन्तु किसी तरह ज्ञानोन्मुख हो लेता है, वह फिर उस ओर बढ़ता ही जाता है। उसकी पगतलियाँ रक्तरजित भले ही हो, किन्तु वे शुद्धता का स्वाद एक बार चखने के बाद उसे पाने की तीव्रता में बौनी नहीं पड़ती। जब खोजी चित्त को यह पता चलता है कि वह एक ऐसे घोल में है जो घोल तो है, किन्तु घोल नहीं है तब फिर वह उस घोल में-से जो वस्तुएँ उसमें घुली हुई हैं उन्हें अलगाने का पुरुषार्थ करता है। काफी लम्बे अर्से तक घोल-जिद्दी घोल-अपनी मौलिकता को दुबकाये रहता है, किन्तु जैसे ही गवेषी चित्त को इस बात की थाह मिलती है कि यह घोल है और इसे तोड़ा जा सकता है, वह वैसे ही अपनी साधना में और अविचल हो पड़ता है और अपनी यात्रा को अनवरत रखता है फलस्वरूप उसे सफलता मिलती है और वह उन तत्त्वों को जिनसे 'घोल' घोल की सत्ता पाये होता है, अलगा लेता है। दोनों तत्त्व शुद्ध/मुक्त/स्वाधीन हो पड़ते हैं और उनकी अपनी-अपनी निजताएँ प्रकट होने लगती हैं।

अध्यात्म-रासायनिक प्रक्रिया

यह संपूर्ण प्रक्रिया कभी सदियों चलती है और कभी समस्त हो कर खत्म हो लेती है। ध्यान रहे विविक्तता की अनुभूति को सही आकार देने में वक्त लग सकता है किन्तु जैसे ही उसकी यात्रा सुनिश्चित होनी है, उसे प्रकट होने से रोक पाना कठिन होता है।

यह अध्यात्म-रासायनिक प्रक्रिया क ख ग से ब भ म तक वस्तु-स्वरूप की खोज का आधार लिये खड़ी है। जैनदर्शन स्वाभाविकताओं को उघाड़ने और उन्हें क्रमशः पाने का दर्शन है- वह जिद्दी दर्शन नहीं है बल्कि अत्यन्त उदार और सम्यक्त्व-की-जमीन पर सीना ताने खड़ा दर्शन है।

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक

दो शब्द हैं। अनेकान्त और स्याद्वाद।

अनेकान्त का अर्थ है। कोई भी वस्तु इकहरी नहीं है वरन् कई गुण-धर्मों की समूह है। वह बहुआयामी है। उसकी इस बहुधार्मिकता को जानने के लिए एक खास कोशिश और पुरुषार्थ की जरूरत है।

शब्द की स्थिति यह है कि एक बार में एक ही कथन कर सकता है; दूसरे कथन के लिए उसे दूसरा क्षण ढूँढना होता है। शब्द की इस सीमा को साधक जानता है। वह जानता है कि वस्तु बहुआयामी है। शब्द उसकी इस बहुआयामिता को मापने में असमर्थ है। नये शब्द के नयन है। वह उनमें हो कर ही देखता है। जिस तरह हमारी दो आँखें हैं, उसी तरह नय भी दो है द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक नय में-से हम सीधे द्रव्य को जानते हैं-उस द्रव्य को जो परिशुद्ध है और स्वयं में परिणमित है। किसी द्रव्य का परिणमन न हो, यह असंभव है। परिणति तो है, किन्तु सवाल उसके शुद्ध या अशुद्ध होने का है। द्रव्यार्थिक नय में-से हम इस बात का अनुभव करते हैं कि द्रव्य है और प्रतिपल है। 'हे' द्रव्य की अस्मिता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि द्रव्य एक क्षण हो ओर दूसरे क्षण न हो। हो कर ही द्रव्य है, न होने पर उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ता है।

ममलन व्यक्ति है। अभी गिरा है। कुछ साल बाद किशोर है। फिर तरुण है। प्रौढ़ है। वृद्ध है।

यह जो गिरा था, किशोर था, युवा था, अर्धेष्ट था, वृद्ध हुआ वह क्या अलग-अलग कुछ था? नहीं। गिरा, तारुण्य, बुढ़ापा उनकी अवस्थाएँ हैं।

उस मग में वह है। उसका होना प्रतिक्षण है, किन्तु उनकी भंगिमा में बदलाव

होता है। उनकी आकृति में फर्क हुआ है। आकृतियों-का-ज्यों अव्यय/अनुत्पन्न है, किन्तु आकृतियाँ बदलती हैं। यह जो फर्क हुआ है, वह पर्याय है।

पर्यायार्थिक नय वस्तु की पारंगत-गोचरता की समीक्षा करता है। किसी वस्तु के दो पहलुओं को बिना नयों की मदद के जानना संभव नहीं है।

निश्चय और व्यवहार नय/नयन

एक आँख में देखना और दोनों से देखना देखना तो है; किन्तु ज़रूरी
 वहाँ फर्क है। सम्यक् और सतुलित देखने के लिए दोनों नज़रों से
 देखना ज़रूरी है। निश्चय नय हमें वस्तु के असली स्वरूप को जगह है
 और व्यवहार नय उन सीढ़ियों की रचना करना है, जिन्हें हमें
 असलियत की मजिल तक पहुँचने में समर्थ होते हैं, जिनसे हमें
 जगह है और मजिल अपनी जगह। जो लोग, निम्न के स्तर पर बैठते
 हैं, वे चढ़ते तो रहते हैं, किन्तु निम्न स्तर पर ही बैठते रहते हैं।
 पहुँचने के लिए निम्नो की अन्विष्टि ने हमें, किन्तु निम्न
 को साध्य या सिद्धि न माने।

इन्द्र और इन्द्रियों का/में दुनियाजो भेद

आँख बस्तु नहीं है बस्तु को देखने का साधन है; किन्तु वह बस्तु को
बस्तु मानने की भूल को है। आँख से ही वह बस्तु को देख सकते हैं; किन्तु
आँख उसका अहम नहीं करती। यदि आँख से ही वह देखेंगे तो वह
पहँचे और आँख को ही वह बस्तु मानेंगे तो वे ही बस्तु मान सकते हैं।
अतः आँख का कोई इतिहास नहीं बस्तु को ही वह देख सकते हैं; किन्तु वह
इससे अधिक ध्यान देने का साधन नहीं है।

उसका वन ही है

योप उक्तं जगत्-सर्वम् ॥ तं ब्रह्मैव तेन जयतां

[Handwritten musical notation]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]
$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

पवित्र वादः

1014

॥ अथ श्रीभक्तप्रसादः ॥

भेद-विज्ञान

जिस तरह किसी लिफाफे पर चिपकाये गये टिकिट को अपनी जगह से हटाने में कठिनाई होती है, ठीक उसी तरह की मुश्किल तब खड़ी होती है जब हम शरीर और आत्मा के सघन श्लेष को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें भ्रम होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं ? किन्तु ध्यान से देखने पर रोशनी की भाँति स्पष्ट हो जाता है कि लिफाफा और टिकिट दोनों दो हैं- एक नहीं है। दोनों एक दूसरे से अभिन्न प्रतीत होते हैं; किन्तु अस्तित्व दोनों के स्वतन्त्र है।

जिस तरह गोद ने लिफाफे और टिकिट को एकरस कर दिया है, ठीक वैसे ही आसक्ति-के-गोद ने शरीर और आत्मा को एकरूप कर दिया है। है दोनों दो; किन्तु आसक्ति-की-सघनता के कारण दोनों अभिन्न दीख पड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि दुर्भाग्य इस हद तक है कि शरीर को ही हम आत्मा मान बैठते हैं और आत्मा के अस्तित्व को भुला बैठे हैं।

शरीर और आत्मा की मौलिक भिन्नता

हममें से ज्यादातर लोग शरीर के खातिर ही जीते हैं/जीने लगते हैं। उन्हें न तो आत्मा-के-अस्तित्व की पहिचान रहती है और न ही वे उस ओर आना चाहते हैं। वे मकान-मालिक की जगह मकान को ही मकान-मालिक मानने लगते हैं और एक अन्तहीन धोखे में जीने लगते हैं। यह भ्रान्ति इस क्रूर सघन, सुदृढ़ और खतरनाक हो पड़ती है कि हमारे हजार कोशिश करने पर भी 'शरीर और आत्मा दो हैं' इस तथ्य को गले उतारना मुश्किल हो जाता है। झूठ के पाँव कई बार इतने मजबूत होते हैं कि सत्य को दबे पाँव लौट जाना होता है। शरीर और आत्मा के श्लेष को ले कर यही है।

वस्तुतः हमारा ध्यान वस्तु-स्वरूप की ओर जा ही नहीं पाता है। हम वस्तु-भ्रम में ही सारी जिन्दगी बिता देते हैं-वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने का कोई प्रयत्न ही नहीं करते।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व

दो शब्द हैं। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। सम्यक्त्व का अर्थ है उस लोक में 'जो जैसा है, उसे वैसा पाना'। 'जो, जो है उसे वैसा पाना' है बहुत मुश्किल, किन्तु असली काम यही है। सम्यक्त्व का मीठा अर्थ ही यह है कि हम वस्तु-स्वरूप को खोजें। जाने। समझें, और अपने प्रयोजन के अनुसंग उस तरह प्राप्त ज्ञान और समझ का उपयोग करें। प्रायः कई लोग वस्तु-स्वरूप को जानने तो लगते हैं, किन्तु उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना पाते। ऐसी स्थिति में उनकी मुठ्ठी में फगम-अर्थ छिपक जाता है।

सम्यक्त्व को किंचित् गहरे में उतर कर उसकी निर्ग्रन्थ अवस्था/निर्वृत्तता में जानने की कोशिश हम करें। किसी भी शब्द को दिगम्बर अवस्था में पाना और देखना दुष्कर कार्य है। जब तक कोई खुद दिगम्बर न हो, नग्न न हो, अपाण्णही न हो, भीतर-बाहर से परिमार्जित न हो, साफ-स्वच्छ न हो, काँच-कचन न हो, तब तक वह किसी शब्द को उसकी ममग्रता/संपूर्णता में पकड़ पाये यह संभव नहीं है।

सम्यक्त्व का अर्थ

‘सम्यक्त्व’ शब्द की भी यही स्थिति है। यह शब्द ‘सम्यक्’ में-से विकसित भाववाचक सज्ञा है। ‘भक्तामर स्तोत्र’ में दो ऐसे श्लोक हैं जिनमें इसका उपयोग हुआ है। ये हैं-प्रथम, तेईस। प्रथम में शब्द है ‘सम्यक् प्रणम्य’ तेईसवें में है ‘त्वामेव सम्यगुपलभ्य’। यहाँ हम ‘सम्यक्’ शब्द की गहराई (डेप्थ) को समझने की कोशिश करें। सम्यक् का अर्थ है ‘अनेकान्तत्व में’। यदि आप अपने परम आराध्य के चरणों में अपना मस्तक झुकाये तो इस बात की पूरी-पूरी जाँच-पड़ताल कर लें कि आप यह सब अनेकान्त की कसौटी पर कस कर रहे हैं अथवा किसी अन्धविश्वास से उत्तेजित/उद्दीप्त हो कर? ‘सम्यक्’ विशेषण का अधिकारी ‘प्रणाम’ तभी हो पाता है जब हम सतुलित हो, सत्य पर आधारित हो, और वस्तु-स्वरूप को उसकी समग्रता में जान रहा हो, अतः सम्यक्त्व का अर्थ हुआ वस्तु-के-स्वरूप को उसकी तमाम गहराइयों में जानना। कोई ऐसा हिस्सा उसका वचन रहे जिसे स्याद्वाद की रोशनी में पहिचाना/पकड़ा न गया हो। ध्यान रहे जहाँ मिथ्यात्व के पाँव धक जाते हैं, वहाँ सम्यक्त्व की लाठी धामनी पड़ती है। झूठ अधिक फासले तक यात्रा करे यह संभव ही नहीं है और यह असंदिग्ध है कि सत्य और सम्यक्त्व के पाँव न तो किसी आरोहण पर धक्के हैं और न ही किसी गलत निष्कर्ष के आगे माथा नमाते हैं। संक्षेप में सम्यक्त्व वह है जो सापेक्ष है और मिथ्यात्व वह है जो सापेक्ष नहीं है। जो अनेकान्तकी जमीन पर अवस्थित है वह सम्यक्त्व है और जो दुराग्रह और एकान्त की धरती पर खड़ा है वह मिथ्यात्व है।

ज्ञान और विज्ञान

जैनदर्शन में ‘ज्ञान’ और ‘विज्ञान’ शब्द काम में आये हैं। सामान्यतया ज्ञान और विज्ञान से सामान्य और विशेष ज्ञान के अर्थ लिए जाते हैं, किन्तु जैनदर्शन/धर्म में इन शब्दों के इस तरह के अर्थ नहीं हैं। ज्ञान का अर्थ वही है जो अंग्रेजी में ‘नॉलेज’ का है; किन्तु विज्ञान का अर्थ ‘विशेष ज्ञान’ या ‘साइंस’ नहीं है। इसका तत्त्वज्ञानी अर्थ है ‘चरित्र’। ज्ञान जब चरित्र के साथ जुड़ा है, हमकदम होता है, तब विज्ञान बनता है अन्यथा वह अज्ञान की श्रेणी में आता है।

इस तरह तप तप जैनदर्शी ने जायागम में ज्ञान-विज्ञान के युग पर विचार करते हैं तब इमका अर्थ होता है वा ज्ञान के चरित्र के भाग हमकदम है । चरित्र में असयुक्त ज्ञान को चरित्र भी स्थिति में विज्ञान कदम मभव नहीं है ।

भेद-विज्ञान

जब हम या सगजने लगते हैं कि सम्यक्त्व क्या है और ज्ञान-विज्ञान का अर्थ क्या है, तब वारी आती है तप की । अज्ञान की धरती पर गुडा तप तप नहीं तप है; किन्तु सम्यक्त्व की जमीन पर अवस्थित तप गालिग भेद-विज्ञान है । भेद-विज्ञान के लिए तप करना जेनाचार का अद्भुत-अपूर्व अवदान है । शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं अपितु वस्तु-स्वरूपकी चरमानुभूति के लिए शरीर-मन्यन तप है ।

जब हम उपवास/एकासन आदि करते हैं तब हम तप की चित्तवृत्ति में होते हैं, किन्तु सिर्फ पूरे दिन आहार न करना, लघन करना उपवास नहीं है और न ही एक समय आहार करना एकासन है बल्कि इस अनुभूति को पुख्ता करने के लिए कि 'शरीर शरीर है और आत्म आत्मा', 'शरीर अलग वजूद है, आत्मा अलग' इस तरह की चिनगारी को रोम-रोम में वालना-जगाना तप है । तप के सम्यक् तप में-से प्रकट होता है यह तथ्य कि 'मैं शरीर में हूँ मैं शरीर नहीं हूँ' । शरीर अलग सत् है, मैं अलग सत् हूँ- यह/इस तरह की प्रखर अनुभूति तपश्चर्या के क्षणों में जन्म लेती है-सहारा ढूँढती है । वह कई बार मन, प्राण के क्षितिज पर आती है और लौट जाती है जब अभ्यास से हम इस अनुभूति को पुष्ट और अविचल कर लेते हैं और उस पर अगद-के-पाँव की तरह अडिग बन जाते हैं तब हमारा असली विकास/हमारी असली यात्रा शुरू होती है । यह मात्रा सार-यात्रा होती है ।

तीर्थ-यात्रा का प्रयोजन : आसक्ति-क्षय

यह यात्रा सार-यात्रा होती है, शेष तमाम यात्राएँ जिनकी झोली में आसक्तियाँ होती हैं संसार-यात्राओं की कोटि में आती हैं । आज की तीर्थ-यात्राएँ सार-यात्राएँ न हो कर संसार-यात्राएँ ही होती हैं, इसलिए कि उनकी पृष्ठभूमि पर तप नहीं होता-उनके पीछे-पीछे लोभ-लालच, सुख-संपन्नता, कीर्ति-कांचन चलते हैं । इसलिए जो लोग स्वयं को पाना चाहते हैं, वे एक तो इस तरह की यात्राएँ करते नहीं हैं और यदि करते भी हैं तो इस तरह कुछ कि उनमें भेद-विज्ञान/भेद-चारित्र्य प्रकट हो । जाने वे कि तीर्थयात्रा धन के लिए नहीं कर रहे हैं, सुख-सुविधा के लक्ष्य पर उनकी आँख नहीं है, सम्पत्ति-सचय भी उसका उद्देश्य नहीं है वरन् आसक्ति-क्षय ही उसका मुख्य प्रयोजन है ।

ऋख को देखने का पुरुषार्थ तप/धर्म

इस तरह की प्रयोजनवती यात्राएँ सार-यात्राओं की परिधि में आती हैं, शेष मात्र भ्रम होती है, अतः उन्हें ससार-यात्रा की कोटि में ही रखना चाहिये। आज कल हमारे नेतृत्व में तीर्थ-यात्राओं को ससार-यात्राओं का भद्दा रूप दे डाला है। वह तीर्थों पर भेद-विज्ञान के लिए नहीं, कीर्ति-सपादन के लिए जाता है। उससे वह सामान्य तीर्थयात्री अधिक महत्त्व का है जो भेद-विज्ञान की गहराइयों को तो नहीं जान रहा है, किन्तु जो अपने भीतर किसी कोने में भक्ति-के-दीपाधार पर सम्यक्त्व का दीपक सँजोये हुए है। ऐसे व्यक्ति में शनैः शनैः भक्ति-तत्त्व कम होता जाता है और विभक्ति-तत्त्व बढ़ता जाता है। वह परम-आत्मा के परम ऐश्वर्य में-से भेद-विज्ञान के क्षेत्र में उतर आता है और इस मर्म को निःसंदेह जानने लगता है कि 'शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा' दोनों दो हैं। एक न कभी थे। न कभी होंगे। न आज हैं। जो दीख पड़ रहा है वह भ्रम है, जो दीख नहीं पड़ रहा है, उस अलख को देखने का पुरुषार्थ तप है, धर्म है।

:-विज्ञान का अर्थ अनासक्ति

जो भेद-विज्ञान के रहस्य को समझने लगते हैं वे अनासक्त हुए दुनिया से स्वयं को समेट लेते हैं। उन्हें अपना असली क्षेत्र दिखायी देने लगता है। वे जानने लगते हैं कि मनुष्य-जीवन का सार क्या है ? उसकी सफलता क्या है ? वह कितनी मुश्किलों से नसीब होता है और उसका किस सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिये ? जब तक हम मोहक्षय नहीं करते या उस डगर पर अपना पाँव नहीं रखते और आसक्तियों के वियावान जंगल में ही भटकते रहते हैं, भेद-विज्ञान को पाना दुष्कर होता है।

गासक्त से अत्मोन्नयन की ओर

अनासक्त होने का नतीजा यह होता है कि हम अत्मोन्नयन की ओर आ जाते हैं। एक-एक पल हम खोजते, देखने और पाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, क्यों हैं, क्या प्रयोजन है हमारे होने का आदि। हमारे चारों ओर जो विस्तृति है उसका लक्ष्य क्या है ? क्या इन विस्तृतियों के और हमारे बीच कोई रिश्ता है ? यदि है तो वह किस तरह का है ? उसका स्वरूप क्या है ? क्या जो नाशवान् है और जो नाशवान् नहीं है उन दोनों का स्वरूप एक है या दोनों के बीच कोई स्पष्ट भेद-रेखा है ? यदि दोनों को अलगाने वाली कोई रेखा है तो वह क्या है ? कौन-सी है ? इस तरह के नाना प्रश्न उसके मस्तिष्क में आते हैं और एक प्रखर आत्मोन्मुखता में उसे इन सारे प्रश्नों के उत्तर सिलसिलेवार मिल जाते हैं।

स्वाध्याय : अक्षर/अनक्षर

जब हम इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दूसरों से जानने को होते हैं तब हमारे हाथ से हमारी सत्ता का खूँट छूट जाता है और हम भटकने लगते हैं; किन्तु जब हम चारों ओर से हट कर स्वयं में-से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का पुरुषार्थ करते हैं तब हमें जो उत्तर मिलते हैं वे हमारी आगामी यात्रा को आसान और अविचल, सफल और समग्र बनाते हैं, इसलिए हम प्रतिपल स्वाध्याय करे दो तरह का : अक्षर-स्वाध्याय में हम ग्रन्थों का अध्ययन करें और साधु-सत्संग की ओर आये तथा अनक्षर स्वाध्याय में अपने भीतर गहरे उतरते जाएँ तथा अनुभूति-की-लिपि में स्वयं को पढ़ने का यत्न करें ।

जब हम ग्रन्थ-स्वाध्याय में-से निष्णात हुए निर्ग्रन्थ-स्वाध्याय के क्षेत्र में पाँव रखते हैं तब सच मानिये भेद-विज्ञान के तमाम वैभव हमारे सामने स्वयं आ खड़े होते हैं और हम एक अन्तहीन ज्ञानालोक में कृतकृत्य हो उठते हैं ।

(सपादकीय, अंक ३; बनवरी-मार्च, १९८९)

△

भेदवैज्ञानिक विवेक

जैनधर्म मोक्षमार्गी धर्म है । मोक्ष यहाँ मुख्य, शेष आनुषंगिक है । मुमुक्षु जितन प्रयोजन-भूत है, उतने का ही स्वीकार करता है, शेष नकार देता है । (हेय) छोड़ने योग्य और उपादेय (पाने योग्य) की परख के बिना वह एक पग या एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता । उसकी यात्रा में क्या ग्राह्य है, और क्या अग्राह्य है । इस भेदवैज्ञानिक विवेक में ही उसकी संपूर्ण यात्रा सफल या असफल है । इसलिए आत्मा का सच्चा खोजी, इसी ओर पूरी सावधानी रखता है ।

अ-नाम महावीर : अ-नाम महावीर : प्र-णाम महावीर

कई बार यह प्रश्न सामने आ खड़ा होता है कि क्या चिन्तक और चिन्तन दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं ? क्या धूप को सूरज से अलग किया जा सकता है ? क्या किसी वस्तु की छाया को उस वस्तु से अलगाना संभव है ?

चिन्तक का जन्म होता है, किन्तु चिन्तन का विकास होता है। वह एक तरह से व्यक्ति की अर्जित संपदा होती है। हम अक्सर चिन्तक को तो देख पाते हैं, किन्तु चिन्तन को उसकी समग्रता में जानने में कठिनाई होती है। महावीर को हम अ-नाम जाने यह मुश्किल है, उन्हें स-नाम जानना आसान है। ज्यादातर लोग महावीर को सनाम ही जानते हैं अनाम नहीं।

विचारक स-नाम : विचार न-नाम

विचार अनाम होता है। उसे कोई नाम देना संभव नहीं है। नहीं होता, किन्तु विचारक स-नाम होता है। एक बात और है।

हमारा ध्यान प्रायः वृद्ध की ओर जाता है, वर्द्धमान की ओर नहीं जाता। जो वर्तमान भूत को/ छू गया है। छू रहा है, या जो आसन्न भूत है,

उसे तो हम जानते हैं-जानने लगते हैं, किन्तु वर्द्धमान पर या आसन्न भावि पर हमारी पकड़ प्रायः ढीली होती है।

तीर्थंकर • युगचिन्तक

जो भूत और भविष्य, गत और अनागत के पलड़ों के बीच आगम के झटके पर अपनी पकड़ बना पाते हैं वे होते हैं 'तीर्थंकर'।

'तीर्थंकर' उन मुश्किलों को, जिन्हें पार कर पाना असंभव-मा प्रतीत होता है, पार कर लेते हैं-उनका वह तीर्थंकरत्व क्षण-की-विजय पर ही निर्भर करता है; वे क्षण को जीत लेते हैं। उनके सामने काल एक अखण्ड-अविच्छिन्न प्रवाह होता है। वे वस्तु को उसके संपूर्ण वर्तुल्य में जानने लगते हैं, इसलिए जो दूर रहा है, उसे बहता हुआ गुरु कर, जो बहते बहते ही बहते हैं वे हैं ए-चिन्तक।

परम मनीषी

ऐसे थे परम मनीषी भगवान् महावीर । वे मनुष्य थे और मनुष्यत्व की संपूर्णता के लिए उन्होंने वह सब छोड़ा, जिससे लोग प्रायः इस तरह चिपटे रहते हैं, जिस तरह आज का राजनीतिज्ञ सत्ता और पद से, या जैसे भ्रमवश आत्मा शरीर से ।

महावीर इन श्लेष से परिचित थे ।

वे इस श्लेष के सम्यक्त्व को आमूल जानते थे । जानने लगे थे । धीरे-धीरे वे तपश्चर्या में-से वस्तुओं-के-व्यक्तित्व को उसकी जीवन्तता में अपने सम्मुख खड़ा देखने लगे थे । उन्होंने धधकती बहिर्मुखता से स्वयं को काट कर अन्तर्मुखता की आँच में डाल दिया था । अनुभव किया था उन्होंने कि यह जो दृश्य है, उससे परे वह है, जो दृष्टा है । दृश्यों पर से हट कर उनका ध्यान

ज्ञाता-दृष्टा

ज्ञाता-दृष्टा पर आ लगा था । जो ज्ञाता-दृष्टा है, पूरी तरह वीतराग वही है या उसी में वीतरागता की तमाम संभावनाएँ सन्निहित हुई हैं ।

लोग प्रायः ज्ञान के मत्थे सारे दोष डाल देते हैं कि यदि हमने फलों स्थिति को जाना न होता तो हमें शायद कोई हर्ष-विषाद न होता, किन्तु उनका इस तरह सोचना दोषपूर्ण है । 'जानने' में दोष नहीं है, बल्कि जिसे जाना जा रहा है उससे संबद्ध या असंबद्ध होने में दोष है । भगवान् जानते हैं, किन्तु जिसे जाना जा रहा है, उससे वे खुद जुड़ते नहीं हैं । वे ज्ञाता-दृष्टा होते हैं, किन्तु साझीदार नहीं होते । वे देखते हैं/जानते हैं, किन्तु जिसे देखते/जानते हैं, उसे फासले पर पाते हैं । रागद्वेष से मुक्त होता है उनका वह ज्ञान सदोष/सकलुष वह होता है रागद्वेष के कारण । ज्ञान को रागद्वेष से मुक्त रखने की साधना का नाम तप है । तप कायक्लेश नहीं है, वह एक संपूर्ण जीवन-दर्शन है । जब तक तप की पृष्ठभूमि पर दर्शन नहीं होगा, कोई संयोजना नहीं होगी, तब तक उसका होना, न होना अर्थहीन होगा ।

इसलिए

महावीर ने उस समय जब कि यह देश हिंसा की भट्टी में तप रहा था तब सत्ता पर से अपना मोह हटा लिया और अत्यन्त अनासक्त भाव से सत्य को ढूँढ़ने निकल पड़े ।

सत्यनिष्ठा

इतिहास में जब भी, जहाँ भी किसी मनीषी ने सत्य से आँखें चार की हैं, वहीं उम्र अनगिनत सक्कों का सामना करना पड़ा है। सत्य के साम्मुख्य में पग-पग पर विपदाएँ होती हैं। सत्य खोजना और खोज कर उसे अक्षत-अटूट पाना वास्तव में बड़ी साधना है। सत्य के साथ मुश्किल असल में यह है कि उस पर असत्य का मुलम्मा चढ़ा होता है। कई पतों में असत्य से वेष्टित सत्य इतना सर्वांगी होता है कि उसे देखना और देख कर मुट्ठी में कसना मुश्किल होता है। एक तो वे लोग, जो ससार में लिप्त होते हैं, सत्य को पहिचान नहीं पाते और कदाचू पहिचान भी लेते हैं तो उससे ठीक-ठीक आँखें नहीं मिल पाते।

सत्य से आँख मिलाना कोई मालूमी बात नहीं है। यह स्थिति इतनी विदग्ध और तेजोमय होती है कि उससे आँख अतना प्रायः असंभव ही होता है। त्याग की विशद और गहन भूमिका के बिना सत्य-के-तट तक पहुँच पाना संभव नहीं है।

आसक्तियों और मूर्च्छाएँ इतनी होती हैं मनुष्य के जीवन में कि वह प्रायः उनसे मुक्त नहीं हो पाता। कोई-न-कोई मूर्च्छा उसे प्रतिपल बाँधे रहती है जब वह मूर्च्छाओं की दासता से परे होता है, तब वह सत्य-की-झगर पर पुनर्चरित होता है।

सत्य शब्द नहीं

छाया है

सत्य शब्द नहीं होता। वह शब्द पर चढ़ कर आ सकता है, किन्तु शब्द वास्तव में नहीं होता। शब्द वर्तन है, वह अर्थ नहीं है, सत्य अर्थ है। स्वर है। व्यंजन नहीं है। व्यंजन निःशक्त या शरणागत होता है स्वर के बोधों की उसी तरह शब्द छाया-छाया होते हैं अर्थ की अनुपस्थिति में। सत्य शब्द नहीं है। शब्द रक्त कर सकते हैं।

सत्य मिश्रित होता है। सत्य को एक बार उमकी परिपूर्णता में पा लेने पर फिर कभी वह साथ नहीं छोड़ता। तत्कालीन यह है कि लोग अज्ञान के पा पर ही मन लेते हैं कि उन्होंने सत्य को अपनी मुट्ठी में कम लिया है, किन्तु ऐसा होता नहीं है—

पर फिर वे अपने में चलने लगते हैं।

सत्य के सत्य की खोज शुरू की और वे उसी गहराई में उतरते हैं।

कितने ही सकट आये उनकी साधना पर, किन्तु उनके कदम पीछे की ओर नहीं आये। यही बगाल

उनकी साधना की कसौटी बना था कभी। यही छोड़े गये थे उन पर कुत्ते। यही फेंका गया था उन पर गोबर। और यही इतिहास ने जाना था कि जब भी सत्य यात्रायित होगा

झूठ के कुत्ते उस पर छोड़े जाएंगे, और जब भी कोई साधना वैमल्य को पाने के लिए यत्नवती होगी, तब उस पर मल फेंका जाएगा ताकि वह अधिक विमल/उज्ज्वल हो सके। अमर होने के लिए, पता नहीं क्यों, विषपान प्रायः जरूरी रहा है। वह महावीर, जो कभी बगदेश में विहार पर हुआ था, अपने प्रत्यावर्तन में उसे वह सब मिला जिसके लिए उसने अपनी साधना का सूत्रपात किया था। सब जानते हैं कि आग में पड़ कर सोने का सारा छल टूट जाता है और वह जर्रे-जर्रे में निश्छल हो पड़ता है। यही होता है आत्मा के साथ। वह आसक्तियों में सतत तच कर अनासक्त हो जाती है। इस तरह महावीर, या वर्द्धमान इसलिए महावीर या वर्द्धमान थे चूँकि वे सत्य की खोज में अनवरत/अनथक थे। जो भी जब भी जहाँ भी सत्य की खोज में अनवरत/अनथक रहेगा, महावीर होगा। यह असंभव ही है कि कोई व्यक्ति सत्य-के-मार्ग पर निरलस चले और महावीर न हो- वह अपरिहार्यता है वैसा तो होगा ही वैसा हुआ ही है। वह असंदिग्ध है।

महावीर : व्यक्तित्व/विचार

समझे

कि महावीर कोई नाम, वय, स्थान नहीं है, वह व्यक्तित्व है, वह विचार है। वह चिन्तन है। वह कोई हाड-माँस नहीं है। वह उन सीमाओं से परे अक्षर है। जो हाड-माँस कभी था, वह अब कहाँ है ? ऐसे कितने ही हाड-माँस के पंजर उनसे पहले, उनके समय, उनके बाद हुए, किन्तु कहाँ है वे सब ? जो विचार बने वे रहे, जो नहीं बन सके, वे नहीं रहे। जिन्होंने मृत्यु को चुनौती दी और उसे जीता वे अमर हुए और जिन्होंने उसके आगे घुटने

टंक दिवे वे इतिहास की स्मृति से परे हो गये, तवारीख ने उन्हें भुला दिया।

मृत्यु को जानना और उसे जान कर जीतना सरल भी है, कठिन भी। सरल उनके लिए है जो उसकी दिग्विजय के लिए निकल पड़े हैं और संकल्प कर चुके हैं कि उसका हर पेंतरा और दाँव जानेगे और उसे हर मोर्चे पर परास्त करेंगे,

मुश्किल उनके लिए है जो लालसाओं के गुलाम हैं। जो वासनाओं के दास हैं। आर्मास्तियाँ जिनकी सर्वस्व है, ऐसे लोग मृत्यु के दाँव से बच नहीं सकते। मृत्यु उनसे भयभीत रहती है, जो स्वयं अभीत/महावीर होते हैं-
उन्हें वह अपने पजों में कसती है जो उससे आतंकित और डरे-सहमे रहते हैं।

महावीर की वर्द्धमानता

महावीर की वर्द्धमानता स्वयं चुनौती थी मृत्यु के लिए। दुनिया की तमाम वर्द्धमानताएँ चुनौती बनी रहेगी 'यावच्चन्द्रदिवाकरो' मृत्यु के लिए। इसलिए महावीर ने जो पाया उसे वर्द्धमान रखा। वे ठहरे हुए जल नहीं थे, बहते हुए नीर थे। जो बहता है वह कभी पुराना नहीं पड़ता, अप्रासंगिक नहीं होता, जो ठहर जाता है, वह पुराना और अप्रासंगिक हो जाता है। महावीर आज भी कहाँ ठहरे हुए हैं ? वे वर्द्धमान हैं आज भी। संसार में धृ तब उनकी वर्द्धमानता खालिश नहीं थी, अब जब मुक्त हुए हैं तो उनकी वर्द्धमानता खालिश है। द्रव्यो की यह विशेषता है कि वे अपने खालिश रूप में भी वर्द्धमान रहते हैं। जीव और पुद्गल का ग्लेप जब वर्द्धमान रहता है तब मसार बनता है और जब इनमें विविक्तता जन्मती है और वे खालिश हो निकलते हैं, तब इनकी वर्द्धमानता स्वाभाविक होती है। घुल मिला कर

इस बात की हम महावीर में-से हो कर समझे कि वर्द्धमानता इस लोक में अस्मिन्ति द्रव्यों का स्वभाव है। ऐसा संभव ही नहीं है कि द्रव्य-परिणाम न हो-असल में इसी परिणाम/परिणाम का नाम ही वर्द्धमानता है। महावीर ने लोकांलोक की धडक्न का सम्पक् अनुवाद किया। उसे उत्तरी भाग में समझा। समझ कर उससे विमुक्त हुए।

उन्होंने यह जाना कि इस समार में सद्योग और विद्योग का चक्र अद्वयत चल रहा है। सम में जहाँ सद्योग-विद्योग नहीं है। अज्ञान में है। ज्ञान जब

कितने ही संकट आये उनकी साधना पर; किन्तु उनके कदम पीछे की ओर नहीं आये। यही बंगाल
 उनकी साधना की कसौटी बना था कभी। यहीं छोड़े गये थे उन पर कुत्ते। यही
 फेंका गया था उन पर गोबर। और यही इतिहास ने जाना था कि
 जब भी सत्य यात्रायित होगा

झूठ के कुत्ते उस पर छोड़े जाएंगे, और जब भी कोई साधना वैमल्य को पाने के
 लिए यत्नवती होगी, तब उस पर मल फेंका जाएगा ताकि वह अधिक
 विमल/उज्ज्वल हो सके। अमर होने के लिए, पता नहीं क्यों, विषपान प्रायः
 जरूरी रहा है। वह महावीर, जो कभी बगदेश में विहार पर हुआ था, अपने
 प्रत्यावर्तन में उसे वह सब मिला जिसके लिए उसने अपनी साधना का
 सूत्रपात किया था। सब जानते हैं कि आग में पड़ कर सोने का सारा छल
 टूट जाता है और वह जर्रे-जर्रे में निश्छल हो पड़ता है। यही होता है
 आत्मा के साथ। वह आसक्तियों में सतत् तच कर अनासक्त हो जाती है।
 इस तरह महावीर, या वर्द्धमान इसलिए महावीर या वर्द्धमान थे चूँकि वे
 सत्य की खोज में अनवरत/अनथक थे। जो भी जब भी जहाँ भी सत्य की खोज में
 अनवरत/अनथक रहेगा,
 महावीर होगा। यह असंभव ही है कि कोई व्यक्ति सत्य-के-मार्ग पर निरलस
 चले और महावीर न हो-
 वह अपरिहार्यता है
 वैसा तो होगा ही
 वैसा हुआ ही है।
 वह असंदिग्ध है।

महावीर : व्यक्तित्व/विचार

समझे

कि महावीर कोई नाम, वय, स्थान नहीं है, वह व्यक्तित्व है, वह विचार है।
 वह चिन्तन है। वह कोई हाड-माँस नहीं है। वह उन मीमांसों में परे
 अक्षर है। जो हाड-माँस कभी था, वह अब कहाँ है ? ऐसे कितने ही हाड-
 माँस के पत्र उनसे पहले, उनके समय, उनके बाद हुए, किन्तु कहाँ है वे सब ?
 जो प्रियर बने वे गँ, जो नहीं बन सके, वे नहीं गँ। जिन्होंने मृत्यु
 के नृमोक्षा दं और उन्हें मीमांसा वे अमर हुए और जिन्होंने उनके आगे घुटने

मरने के बाद एक दिव्य वे इतिहास की स्मृति से परे हो गये, तवारीख ने उन्हें भुला दिया।

मृत्यु को जानना और उसे जान कर जीतना सरल भी है, कठिन भी। मरल उनके लिए है जो उसकी दिग्विजय के लिए निकल पड़े हैं और संकल्प कर चुके हैं कि उमका हर पैतरा और दाँव जानेगे और उसे हर मोर्चे पर परास्त करेगे,

मुश्किल उनके लिए है जो लालसाओ के गुलाम हैं। जो वासनाओ के दास हैं, आभक्तियाँ जिनकी सर्वस्व है, ऐसे लोग मृत्यु के दाँव से बच नहीं सकते।

मृत्यु उनसे भयभीत रहती है, जो स्वयं अभीत/महावीर होते हैं-
उन्हे वर अपने पजो मे कसती है जो उससे आतंकित और डरे-सहमे रहते हैं।

महावीर की वर्द्धमानता

महावीर की वर्द्धमानता स्वयं चुनौती थी मृत्यु के लिए। दुनिया की तमाम वर्द्धमानताएँ चुनौती बनी रहेगी 'यावच्चन्द्रदिवाकरो' मृत्यु के लिए।

इसलिए महावीर ने जो पाया उसे वर्द्धमान रक्खा। वे ठहरे हुए जल नहीं थे, बहते हुए नीर थे। जो बहता है वह कभी पुराना नहीं पड़ता, अप्रासंगिक नहीं होता, जो टहर जाता है, वह पुराना और अप्रासंगिक हो जाता है।

महावीर आज भी बहते ठहरे हुए हैं ? वे वर्द्धमान हैं आज भी। ससार में थे तब उनकी वर्द्धमानता खालिश नहीं थी, अब जब मुक्त हुए हैं तो उनकी वर्द्धमानता खालिश है। द्रव्यों की यह विशेषता है कि वे अपने

खालिश रूप में भी वर्द्धमान रहते हैं। जीव और पुद्गल का श्लेष जब वर्द्धमान रहता है तब ससार बनता है और जब इनमें विविक्तता जन्मती है और वे खालिश हो निकलते हैं, तब इनकी वर्द्धमानता स्वाभाविक होती है। वृत्त मिला कर

इस बात को हम महावीर में-से हो कर समझे कि वर्द्धमानता इस लोक में अजमिनी द्रव्यों का स्वभाव है। ऐसा संभव ही नहीं है कि द्रव्य-परिणाम में ही-अज्ञान में इसी परिणाम/परिणाम का नाम ही वर्द्धमानता है।

महावीर ने लोहनाक की धड़कन का सम्पूर्ण अनुवाद किया। उसे अपनी भाव में गमला। समझ कर उनसे विमुक्त हुए।

अज्ञान में था ज्ञान कि इस ससार में सयोग और विदोष का चक्र अनवरत चल रहा है। इन में ही सयोग-विदोष का है। अज्ञान में है। ज्ञान उठ

कितने ही संकट आये उनकी साधना पर, किन्तु उनके कदम पीछे की ओर नहीं आये। यही बंगाल

उनकी साधना की कसौटी बना था कभी। यहीं छोड़े गये थे उन पर कुत्ते। यही फेंका गया था उन पर गोबर। और यही इतिहास ने जाना था कि जब भी सत्य यात्रायित होगा

झूठ के कुत्ते उस पर छोड़े जाएँगे, और जब भी कोई साधना वैमल्य को पाने के लिए यत्नवती होगी, तब उस पर मल फेंका जाएगा ताकि वह अधिक विमल/उज्ज्वल हो सके। अमर होने के लिए, पता नहीं क्यों, विषपान प्रायः जरूरी रहा है। वह महावीर, जो कभी बंगदेश में विहार पर हुआ था, अपने प्रत्यावर्तन में उसे वह सब मिला जिसके लिए उसने अपनी साधना का सूत्रपात किया था। सब जानते हैं कि आग में पड़ कर सोने का सारा छल टूट जाता है और वह जर्रे-जर्रे में निश्छल हो पड़ता है। यही होता है आत्मा के साथ। वह आसक्तियों में सतत् तच कर अनासक्त हो जाती है। इस तरह महावीर, या वर्द्धमान इसलिए महावीर या वर्द्धमान थे चूँकि वे सत्य की खोज में अनवरत/अनथक थे। जो भी जब भी जहाँ भी सत्य की खोज में अनवरत/अनथक रहेगा, महावीर होगा। यह असंभव ही है कि कोई व्यक्ति सत्य-के-मार्ग पर निरलस चले और महावीर न हो- वह अपरिहार्यता है वैसा तो होगा ही वैसा हुआ ही है। वह असंदिग्ध है।

महावीर : व्यक्तित्व/विचार

समझें

कि महावीर कोई नाम, वय, स्थान नहीं है, वह व्यक्तित्व है, वह विचार है।

वह चिन्तन है। वह कोई हाड-मॉस नहीं है। वह उन सीमाओं से परे

अक्षर है। जो हाड-मॉस कभी था, वह अब कहाँ है ? ऐसे कितने ही हाड-

मॉस के पंजर उनसे पहले, उनके समय, उनके बाद हुए, किन्तु कहाँ है वे सब ?

जो विचार बने वे रहे, जो नहीं बन सके, वे नहीं रहे। जिन्होंने मृत्यु

को चुनौती दी और उसे जीता वे अमर हुए और जिन्होंने उसके आगे घुटने

टुक टुकें वे इतिहास की स्मृति से परे हो गये, तवारीख ने उन्हें भुला दिया।

मृत्यु जो जानना और उसे जान कर जीतना सरल भी है, कठिन भी। सरल उनके लिए है जो उसकी विग्विजय के लिए निकल पड़े हैं और सकल्य कर चुके हैं कि उसका हर पैतरा और दाँव जानेगे और उसे हर मोर्चे पर परास्त करेंगे,

मुश्किल उनके लिए है जो लालसाओं के गुलाम हैं। जो वासनाओं के दास हैं, आर्गसिज्जी जिनकी सर्वम्ब है, ऐसे लोग मृत्यु के दाँव से बच नहीं सकते। मृत्यु उनमें भयभीत रहती है, जो स्वयं अभीत/महावीर होते हैं—
उन्हें वह अपने पजों में कसती है जो उससे आतंकित और डरे-सहमे रहते हैं।

महावीर की वर्द्धमानता

महावीर की वर्द्धमानता स्वयं चुनीती थी मृत्यु के लिए। दुनिया की तमाम वर्द्धमानताएँ चुनीती बनी रहेगी 'चावच्छन्द्रदिवाकरौ' मृत्यु के लिए। इसलिए महावीर ने जो पाया उसे वर्द्धमान रक्खा। वे ठहरे हुए जल नहीं थे, बरत हुए नीर ध। जो बरता है वह कभी पुराना नहीं पड़ता, अप्रासंगिक नहीं होता, जो टार जाता है, वह पुराना और अप्रासंगिक हो जाता है। महावीर आज भी वहाँ ठहरे हुए हैं ? वे वर्द्धमान हैं आज भी। ससार में वे तब उनकी वर्द्धमानता खालिश नहीं थीं, अब जब मुक्त हुए हैं तो उनकी वर्द्धमानता खालिश है। द्रव्यों की यह विशेषता है कि वे अपने गतिविधि रूप में भी वर्द्धमान रहते हैं। जीव और पुद्गल का श्लेष जब वर्द्धमान रहता है तब गतिमान रहता है और जब इनमें विविक्तता जन्मती है और वे गतिहीन हो निश्चलते हैं, तब इनकी वर्द्धमानता स्वाभाविक रहती है। रूच मिलता कर

हम कहें कि हम महावीर में-से हो कर समझे कि वर्द्धमानता इस लोक में अति-निम्न स्तर का स्वभाव है। ऐसा संभव ही नहीं है कि द्रव्य-परिणाम में ही-अन्त में ही परिणाम/परिणाम का नाम ही वर्द्धमानता है। महावीर के लोकायतों की धारणा का सम्यक् अनुवाद किया। उसे गौडी धर्म में समाजा। समझें कि उसमें विपुल हुए।

इसके अलावा तब कि हम गति में गति और विपरीत का चक्र अन्वयत चल रहे हैं। इनमें ही 'गति-विपरीत' का है। अन्त में है। इन सब

अपने केवल्य मे होता हे तब वहाँ द्रव्य की तमाम पर्याये युगपत् स्पष्ट होती है । जहाँ सपूर्णता हे, वहाँ संयोग अथवा वियोग का कोई प्रश्न ही नहीं है । जहाँ आशिकता है, संयोग या वियोग वहाँ है । कैवल्य मे अज्ञान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वह एक ठसाठस सार्वशिकता है, कैवल्य है, ज्ञानघन है । सबकुछ झलक रहा है, किन्तु उस झलक मे किसी तरह की आसक्ति नहीं है, साझेदारी नहीं है ।

समझे कि महावीर वह है जो इष्ट-अनिष्ट के संयोग-वियोग से ऊपर-बहुत ऊपर उठ गया है और

जो रह गया है निपट खालिश-शुद्ध आत्मतत्त्व ।

महावीर को यदि जानना है तो उन्हें पूर्वाग्रह-मुक्त चित्त से एक विचार की तरह जानना होगा-जैसे ही हम उन्हे विचार से दूर ले जाएँगे वैसे ही वे हमारी समझ-की-परिधि से बाहर निकल जाएँगे ।

वस्तु-स्वरूप-की-खोज

भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित जैनदर्शन का लक्ष्यबिन्दु है वस्तु-स्वरूप-की-खोज । यह कि यह क्या है, मैं क्या हूँ, यह क्यों है, मैं क्यों हूँ, मेरे चारों ओर जो यह सबकुछ है और जिसे मैं इन्द्रियो की खिडकियो से लगातार देखता आ रहा हूँ-वह क्या है ?

इस 'क्या', 'क्यों' मे-से सूर्योदय होता है एक ऐसी चिन्तन-प्रक्रिया का जो सत्य-की-खोज की एक अप्रतिम प्रणाली है । इसे हम चिन्तन-के-क्षेत्र-की-अहिसा का नाम दे सकते है ।

यह एक ऐसी वैचारिक सहिष्णुता और उदारता को जन्म देती है जिसकी कोख से सहअस्तित्व की सदाशयता और परस्पर विश्वास तथा भाईचारे की भावना का आविर्भाव होता है ।

जैनदर्शन का तकनीकी शब्द अनेकान्त

अनेकान्त जैनदर्शन का एक तकनीकी शब्द है । महावीर और उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने इसके प्रयोग द्वारा जहाँ एक ओर कैवल्य की प्राप्ति की वही दूसरी ओर विना किसी टकराहट के एक सर्वसम्मत और सर्वजनसुखाय जीने-की-कला को भी विश्व के सामने रखा । जीते सब है, किन्तु जीने की कला बहुत कम लोग जानते है । अनेकान्त द्वारा हम जहाँ एक ओर स्वयं सुख के राजमार्ग पर आ खडे होते है, वही दूसरी ओर यह भी सोचने लगते है कि जो सीमाएँ

मरी है

उन लोगों की भी हो सकती है जो मेरी ही तरह के परिवेश में समाज में
गंमल ले रहे हैं।

अनजान में मन में दूसरों के लिए सम्मान और प्रीति के लिए अवकाश बनता है
और ज्यनि न्यतन्त्र चिन्तन की दिशा में पूरी शक्ति के साथ आ जाता है।

बहुआयामी चिन्तन-पद्धति

अनजान का अर्थ है बहुआयामी अर्थात् यह चिन्तन-प्रक्रिया मान कर चलती है
कि समग्र की तमाम वस्तुओं का स्वरूप बहुआयामी है - बहुमुखी है, अतः
जब हम उसे अपने मन पर खोजते हैं तब उसका एक पक्ष, एक आयाम, या एक मुड़ है
हमने आ पाता है। ऐसी सर्वांगीणताओं में यदि हमने अंशतः जो जाना है
उस पर अन्निम मान ले और अड़ जाएँ कि माहव, यह जो हमने जाना है वहाँ
मारी और अन्निम है तो फिर एक तो सत्य-की-खोज आधी-अधूरी रह जाती है।
हमने जो दूसरा व्यक्ति खोजी जा रही वस्तु का भिन्न पक्ष जानता है या
जान रहा है, उसे चोट लगती है - अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है कि
जो हम जान रहे वह एक हिस्सा है, संपूर्ण नहीं है। संपूर्णता को जानने के
लिए गीतगोविन्द होना आवश्यक है। राग या द्वेष वस्तु को जानने के लिए
हम उसे उसकी संपूर्णता में प्रकट नहीं होने देते। वह जान रहा है कि वह
वस्तु का उसकी संपूर्णता में जानने लगता है, वह चुप है कि वह

स्वाद्धाद : सापेक्ष कथन

अनेकान्त की बगल में खड़ा एक और तकनीकी शब्द मुस्करा रहा है। यह है 'स्याद्धाद'। स्याद्धाद का अर्थ है सापेक्ष कथन। स्यात् जो वाद के साथ जुड़ कर प्रयुक्त है व्याकरण की दृष्टि से निपात है। निपात वह शब्द होता है जिसकी कोई व्युत्पत्ति देना संभव नहीं होता। 'स्यात्' शायद की तुल्यता का शब्द नहीं है। इसका अर्थ संदेहपरक नहीं है, बल्कि सापेक्ष है।

स्यात् का स्पष्ट अर्थ है कि जो कह दिया गया है उसके अलावा और -और बच रहा है जिसे आगे चल कर कहा जाएगा। स्यात् एक अर्थगत हाशिये की ओर इशारा करने वाला शब्द है। यह हाशिया प्रायः हमारी नजर से छूट जाता है और हम एक अर्थहीन आग्रह के कारण सत्य-के-तट तक पहुँचते-पहुँचते रह जाते हैं।

स्याद्धाद के सात भंग हैं, जिनके द्वारा हम सत्य-का-पीछा करते हैं। जैनदर्शन की सबमें मुख्य बात यह है कि उसने प्रतिपाद्य को समझने-समझाने की प्रक्रिया पर गहराई से और शीर्ष प्राथमिकता के साथ प्रकाश डाला है।

उसका कथन है कि सत्य को हम सापेक्ष (इन रिलेशन टू) ही जान सकते हैं। हमारी ऐन्ट्रिक सीमाएँ हैं। हम जो देख, सुन, सूँघ, चख, या छू सकते हैं वह युगपत् नहीं हो पाता। वह एक-समय-में-एक होता है। ऐसी स्थिति में हम जो जानना चाहते हैं, उसे जानने में बाधा पड़ती है। जब तक हम आत्मा, (जिसका व्युत्पत्तिक अर्थ है 'अतति सततं गच्छति जानाति इति आत्मा' -जो निरन्तर जानता है उसका नाम आत्मा है।)

के इस अर्थ पर अँगुली रखते हैं तब हमें आत्मा के सम्यक् व्यक्तित्व का बोध होता है। यह कि आत्मा क्या है? वह ज्ञान-रूप है। वह ज्ञानधन है। वह ज्ञान ही है। वह ज्ञाता-दृष्टा है। वह जानता है और उसे दिखायी देता है।

वह देखता नहीं है। खयाल रहे - वह देखता नहीं है, उसे दिखायी देता है।

वस्तुतः जो देखता है वह आग्रह-ग्रस्त हो जाता है और जिसे

दिखायी देता है, वह विविक्त हो जाता है। दर्पण देखता नहीं है, उसमें

विम्ब पड़ जाते हैं। वह अच्छा-बुरा कुछ नहीं जानता-कहता भी नहीं है।

वैसा फैसला या तो वह दृष्टा पर छोड़ देता है, या फिर उसे अनिर्णीत/अनकहा

पड़ा रहने देता है। आत्मा में जब खालिश/केवलज्ञान प्रकट होता है तब

कहीं जा कर कोई मनोज्ञ स्थिति बनती है यानी वीतरागता का उदय होता है।

स्वयं का मध्य और स्वयं का अन्त है। हमारा संपूर्ण लोक/यह दृश्य जगत् स्कन्ध-प्रभव है। जीव और पुद्गल के संयोग का नाम संसार है और इनके विविक्त होने का नाम मोक्ष। छयाल रहे-
जैनदर्शन ने कर्मसिद्धान्त को बड़े गहरे में जा कर पकड़ा है। वह सिर्फ 'जेसा बोना वेसा काटना' तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे काफी आगे है। कर्मण वर्गणा विशिष्ट पुद्गल-स्कन्ध होते हैं, जिनके संयोग-वियोग में जीव वद्ध-मुक्त होता है। कर्म मूर्त है, सूक्ष्म है वे, किन्तु मूर्त है। तत्त्व सात हैं-जीव, पुद्गल, आस्रव, वध संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव से पुद्गल का पृथक्कीकरण मुक्ति है। तप मे-से भेद-विज्ञान और भेद-विज्ञान की यथार्थ समझ-मे-से तप का आविर्भाव होता है।

जब यह प्रतीति होती है कि जीव और पुद्गल की अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ताएँ हैं, तब 'उत्पादव्ययध्रौव्य' का सूत्र स्पष्ट होता है।

जीव-पुद्गल श्लिष्ट दीखते हैं, है नहीं-इसी बोध के साथ कोशिश शुरू होती है इन्हें पृथक् करने की। कर्म कैसे बँधते हैं इस प्रक्रिया को जानते ही इस बात का बोध होने लगता है कि इन्हें अलगाया कैसे जाए, और वद्ध कर्मों की निर्जरा कैसे की जाए ?

कर्म-निर्जरा सिद्धान्त

जैनाचार्यों ने कर्म-निर्जरा के सिद्धान्त को काफी विस्तार से समझाया है। हम यहाँ उतने विस्तार में न जा कर मात्र इतना ही कहेंगे कि जैनदर्शन ने परमाणु को गहरे में जाना है और उसके स्वरूप को इतनी बारीकियों में खोजा है कि लोक के बहुतेरे धुँधलके स्पष्ट हो गये हैं। यह तथ्य कि परमाणु इस लोक की संरचना का अन्तिम घटक है -जैनदर्शन सदियों से प्रतिपादित करता आया है। जिन तथ्यों को पहले खोजा गया है और जिन्हें आज खोजा जा रहा है उनके लक्ष्य-बिन्दु भले ही जुदा हो, किन्तु निष्कर्ष प्रायः एक ही हैं। पुद्गल और जीव के स्वरूप मे-से ही जैनदर्शन ने संसार और मोक्ष की व्याख्या की है।

जब हम भगवान् महावीर की अँगुली पकड़े दर्शन की ऊँचाइयों से उतर कर आचार की तराइयों में आते हैं तब लगता है कि जैनदर्शन और जैनाचार दो अलग पड़ाव नहीं हैं बल्कि दोनों के मध्य एक स्पष्ट सेतुबंध है।

जैनाचार की सूक्ष्म व्याख्या

भगवान् महावीर ने जैनाचार की सूक्ष्मतर व्याख्या की है।

शौनस गणप ने उनमें अनगिनत प्रश्न किये हैं और महावीर ने उन सबके

सम्बन्ध/अन्तर्गत उत्तर दिये हैं। ये प्रश्नोत्तर मननीय हैं।

संशय निवारक यह है कि संपूर्ण जैन वाङ्मय प्राकृतों में है, अतः जब तक हम

इस टोका-टोका ज्ञान नहीं लेते तब तक मौलिकताओं का रसास्वाद नहीं

कर सकते। यह नहीं कि

जहाँ सत-साग हिन्दी आदि भाषाओं में उपलब्ध नहीं है, है, किन्तु जो

आनन्द मूल में होता है, वह अनुवाद या द्वितीय/तृतीय सम्प्रेषण-सोपान पर

सम्भव नहीं है। प्राकृतों काठिन नहीं है, किन्तु प्रयत्नाभाव के कारण आज

हम

महावीरत्व

महावीर-वे-महावीरत्व से लगभग कट गये हैं। इस समय हम एक ऐसे घातक

दोष में गुप्त हो हैं, जो महावीरत्व के मदर्भ में धार्मिक और

आध्यात्मिक निरक्षरता का दौर है। काठिनाई यह है कि

हम भी

महावीर को उनके सम्यक्त्व में पाने की तैयारी में नहीं हैं। वह इतना

साधन और समझदार है कि उसके मन में-सं-उन्ने जानने की उत्कण्ठा ही प्रायः

हम पर चरती है।

जैनाचार की नींव

उससे बदला ले, या उसे किसी पसोपेश में डाले - वह हिंसा है। हिंसा का द्वार सबसे पहले मनुष्य के भीतर खुलता है, बाहर तो मात्र उसकी अभिव्यक्ति होती है। असल में व्यक्ति सबसे पहले आत्महनन करता है और उसके बाद दूसरे का। धारा इतनी अटूट होती है कि हमारा मन इस या उस को कहीं मान बैठता है। सब जानते हैं कि हिंसा के विचार में पड़े बिना उसका आचार में आना असंभव ही होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बाहर कोई हिंसा घटित ही नहीं होती और भीतर वह हो जाती है।

जैसे कोई मछुहारा सबैरे से जाल डाले बैठा है, किन्तु सूर्यास्त तक उसके जाल में एक भी मछली नहीं है तो भी महावीर कहते हैं कि मछुहारे के मन में मछलियाँ पकड़ी हैं और वह हिंसा का भागी हुआ है।

दूसरी ओर एक शल्य-चिकित्सक ऑपरेशन कर रहा है और वैसा करते-करते संबन्धित रोगी के प्राण-पखेरू उड़ गये हैं

तो बाहर हिंसा के घटित होने पर भी वहाँ हिंसा नहीं है चूँकि चिकित्सक के भीतर मारना नहीं था, जिलाना था। उसके उपकरण की धार रोगी को बचाने के लिए थी, उसे मारने के लिए नहीं। कुल मिला कर महावीर की अहिंसा गहराई से भी अधिक गहरी गयी है और उसने सभ्य मनुष्य को अधिक सभ्य बनाया है। इस तरह जैनधर्म/जैनाचार का संपूर्ण ढाँचा भावना/नीयत की नींव पर खड़ा है।

सत्य : मात्र कथन नहीं

सत्य मात्र कथन तक सीमित नहीं है। वह जीवन में प्रकट होने के लिए है। जहाँ अहिंसा है, वहाँ सत्य की स्थिति न हो यह असंभव है, किन्तु भगवान् महावीर ने सत्य को ले कर एक बहुत गहरी बात कही है। वह यह कि इस लोक में वस्तु उत्पादव्ययध्रौव्य-रूप है।

सत् जहाँ भी है-वह उत्पन्न होता है, लुप्त होता है, और फिर भी अवस्थित रहता है

हम समझे यहाँ कि सत्/द्रव्य गुण-पर्यायवान् है। गुण गुणी को कभी नहीं छोड़ता, इसी तरह पर्याय भी उसे नहीं छोड़ती। हम समझे यहाँ यह कि सत् की कोई-न-कोई पर्याय तो होती ही है। पर्याय की अनुपस्थिति में कोई द्रव्य नहीं होता। कोई-न-कोई अभिव्यक्ति तो द्रव्य की होती ही है, अतः निष्कर्ष में हम यह जाने कि पर्याय के बिना कभी कोई द्रव्य नहीं हो सकता। वस्तु-स्वातन्त्र्य के लिए वस्तु में गुण-पर्याय होंगे

ही। जगत् की अर्थित्वता है।

मग्न और व्यय पर्याय के श्वाभोच्छ्वास है और ग्रीव्य-वह गुण की
रूप में है। जब हम उत्पादव्ययग्रीव्य के सूत्र को समझने का प्रवास करते हैं,
जब हमके प्रवेश में जानना चाहते हैं तब लगता है कि कोई भी
उत्तर पर्याय की दृष्टि में ही बनना-मिटना है, और गुण की दृष्टि से
प्रयुक्त है।

उत्तर पर्यायवृद्धि में है। जब हम पर्याय में सत्य को खोजने लगते हैं तब कठिनाई
आ गयी होती है; किन्तु जब हम पर्याय के सत्य को जानने लगते हैं
तब भारी कठिनाईयाँ विलुप्त हो जाती हैं-

इतिहास यदि सत्य को दूढ़ना/पाना ही है तो उसे इन तीनों में युगपत् खोजना
पड़ेगा। जानना होगा लोक-के-स्वरूप को और जानना होगा इस मर्म को
कि व्यय कभी नष्ट नहीं होता उमकी पर्याय मात्र बनती-मिटती है। पूर्व
पर्याय वृद्धि है, उत्तर आ खड़ी होगी है, उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय के स्थान
पर आ जमती है और फिर उसे भी कोई उत्तर पर्याय स्पष्टित कर देती
है अतः जो नौ-दो-ग्याग हो लेती है। यह क्रम अनन्तान है, किन्तु
इस सम्यक्त्व के परातल पर भलीभाँति स्पष्टता जा सकता है।
जब हम इस समग्र जैनदर्शन सम्यक्त्व की नींव पर खड़ा हैं।

इस सम्यक्त्व को एज त्रिभुज में खोजा है। त्रिभुज है-सम्यक्त्व
सम्यक्त्व, सम्यक्चारित्र्य। दर्शन का सम्यक्त्व भारी-मनुलित्व नष्ट है,
सम्यक्-तत्त्व में, और चारित्र्य का सम्यक्पादप में है। इस तत्त्व है
जो अविनाश सत्य है। इसे मत्त, चरन, और काय है
सत्य है।

चोरी एक सूक्ष्म धारणा है। स्वयं को पर्याय-बुद्धि में डालना/उलझाना भी चोरी है। चोरी कोई मात्र स्थूल स्थिति नहीं है, वह सूक्ष्मतर स्थिति भी है। वह मानव-मन ही नहीं प्राणि-मन में बहुत गहरे पड़ी मूर्च्छा है। उस तक अपनी समझ-की-नोक को दौड़ाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। वैसा करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रज्ञा को मॉजने/बुहारने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी प्रज्ञा को सम्यक्त्व-की-रेत से खूब मॉज नहीं लेते, कुछ हो नहीं सकता। इस/ऐसे परिष्कार में-से ही प्रकट होता है क्रमशः अस्तेय। भगवान् महावीर के अस्तेय को समझना कठिन जरूर है; किन्तु उसे एक बार पाने के बाद संभवतः कुछ और पाने को फिर बच नहीं रहता है। अस्तेय के बाद है अपरिग्रह। यह समता/साम्य के विकास की प्रक्रिया है। जब हमें यह बोध होने लगता है कि इदं न मम (यह मेरा नहीं है) मैं कुछ यदि हूँ तो मात्र ट्रस्टी हूँ

अपरिग्रह

तब प्रकट होती है अपरिग्रह-की-रोशनी। अपरिग्रह दो शब्दों से बना है। 'अ' का अर्थ संपूर्ण निषेध नहीं है, उसका अर्थ स्वल्पतर होते जाना है। 'अ' कोई अंक नहीं है, परिणाम है। परिणाम को हम शून्य तक ले जा सकते हैं। हम उसे घटाते या हटाते जाएँ जो स्वभाव नहीं है और हम देखेंगे कि हमारा पाँव उस मजिल पर है जिसकी हमें तलाश थी। जीवन में-से निरर्थकताओं/मूर्च्छाओं को घटाते जाने का नाम है अपरिग्रह और उन्हें संपादित/प्रतिपादित करने की सज्ञा है परिग्रह। मोह क्या है? पर्याय में गहन मूर्च्छा। हम जब विभाव को स्वभाव मानने की भूल करने लगते हैं तब शुरू होता है वस्तु की स्वतन्त्रता का हनन।

वस्तु-स्वातन्त्र्य

जैनधर्म का प्रमुख प्रतिपाद्य है वस्तु-स्वातन्त्र्य। महावीर ने वस्तु-स्वातन्त्र्य पर जितना बल दिया है और किसी पर नहीं। उन्होंने साम्य/समत्त्व को उसकी समस्त भगिमाओं में जाना और बताया है। देखा उन्होंने कि वैषम्य के कितने छल और कितने रूपान्तर हो सकते हैं और सम्यक्त्व द्वारा उनसे कैसे निपटा जा सकता है।

महावीर ने परिग्रह पर अपने समकालीन संदर्भों में भी विचार किया। उन्होंने देखा कि समाज में नारी की स्थिति द्वितीयक/गौण है। वह शोषण के अन्तर्हीन दुश्चक्र में पड़ी हुई है। उन्होंने इस स्थिति-वैषम्य पर विचार किया। वे इसे ले कर बहुत गहरे गये। उन्होंने इतिहास के पृष्ठ भी पलटे और पाया

जि ३२ एक अमृत सामाजिक दामता की वेड़ियों में जकड़ी हुई है। उसे भी पौराणिक में सम्मिलित किया गया है। वह ठीक वैसी ही है जैसे जमीन, लवण, स्वर्ण, रत्न, ऊँट, हाथी आदि। उन्होंने इस सामाजिक विषमता को अपने समस्त परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की और ब्रतों को एक नया आयाम दिया।

ब्राह्मचर्य

अब वह चातुर्यांश धे-अहिमा सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। उन्होंने इस पंक्ति में एक और आयाम जोड़ा-ब्राह्मचर्य।

ब्राह्मचर्य सिर्फ सत्य का प्रतीक नहीं है, वह नारी-मुक्ति/वामैन-लिव का मैनीफेस्टो (घोषणा-पत्र) भी है। ब्राह्मचर्य के द्वारा महावीर ने नारी को तमाम धार्मिक, परम्परागत सामाजिक दासताओं से मुक्त किया/उसे मुक्त करने का सूत्रपात किया। उन्होंने देखा कि जो जैनधर्म वस्तु-मात्र की स्वाधीनता की बात करता है वह परिग्रह के अन्तर्गत नारी को पराधीन क्यों रखना चाहता है ?

समयमान : आत्मतत्त्व का एक अद्वितीय ग्रन्थ

‘समयसार’ आत्मतत्त्व की गुली और माफ-मुथरी विवेचना का एक अद्वितीय ग्रन्थ है। इसके रचयिता हैं प्रज्ञावन्त आचार्य कुन्दकुन्द।

वे कब हुए, कहाँ हुए इसकी प्रासंगिकता यहाँ उतनी नहीं है, जितनी इसकी कि ‘समयसार’ में उन्होंने क्या कहा है और जो / जिस तरह कहा है वह हमारे समकालीन जीवन को कितनी रोशनी दे सकता है ?

क्या हम ‘वदितु सव्वसिद्धे’ से शुरू और ‘होही उत्तम सोकख’ पर खत्म ४१५ गाथाओं वाले इस ग्रन्थ-शिरोमणि में-से ऐसा कुछ पा सकते हैं, जो हमारे तन-मन को निर्मल करे और समाज के जीवन को जगमगाये ? क्या हम पूर्वाग्रहमुक्त हो कर इसका कोई सचित्र सस्करण ला सकते हैं जो व्यक्ति-के-जीवन का दीपस्तम्भ बने और उसके चित्त और चेतना के जहाज को अज्ञान-की-चट्टानों से टकराने से बचा कर उसे अपनी स्वाधीनता में उन्मुक्त करे ?

नय हैं नयन

‘समयसार’ में वह सब है जो व्यक्ति के भीतर के नयन-नेत्र खोल सकता है। नय है नयन, किन्तु एक नहीं दो।

जिस तरह एक आँख वाला व्यक्ति सपूर्ण/सतुलित/आनुपातिक वस्तु-दर्शन नहीं कर सकता, उसी तरह एक नय से वस्तु-स्वरूप को खोजने वाला व्यक्ति भी वस्तु-के-अखण्ड/परिपूर्ण व्यक्तित्व को नहीं पा सकता। व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यवहार नय की पीठिका के बिना निश्चय नय की दीप्तिमन्त मुखछबि के दर्शन संभव नहीं है। ध्यान दे नयन वे नहीं है जिनमें नय नहीं है, नयन असल में वे हैं, जिनमें नय है। नयन शब्द अद्भुत है वह दोनों ओर से नयन है। नय इधर से, नय उधर से-इस तरह बनते हैं नयन।

समयसार : समस्त पदार्थों में श्रेष्ठ

‘समयसार’ को प्राकृत में ‘समयपाहुड’ और संस्कृत में ‘समयप्राभृत’ कहा गया है। ‘प्राभृत’ का अर्थ है ‘उपहार’। परम्परा है कि जब हम किसी राजा/सम्राट्/शहंशाह के समीप जाते हैं तब कोई तोहफा ले जाते हैं। आप

समयसार को समझने के लिए

आचार्य कुन्दकुन्द की कसौटियाँ बड़ी सत्यसंध और प्रखर है। वहाँ खरा खरा है, खोटा खोटा। और फिर सारा दारोमदार पाठक/साधक की समझ पर अवलम्बित है। वस्तुतः जब तक हम आचार्य कुन्दकुन्द, रचयिता कुन्दकुन्द की रचना-भूमिका पर स्वयं को आरुढ़ नहीं करते, तब तक समयसार-के-सार को समझ पायें, यह असंभव है।

पक्षातिक्रान्त है स्वसमय

१४४ वीं गाथा पर आ कर तो आचार्य कुन्दकुन्द ने कमाल ही कर दिया है। लगता है यहाँ आ कर उन्होंने अपने खजाने की असली चाबी पाठक को सौंप दी है। वे कहते हैं : 'जो नयों और पक्षों को अतिक्रान्त कर गया वह समयसार है'।

पक्षातिक्रान्त होने की ही समस्या तो आज हमारे सामने है।

हममें-से ज्यादातर लोग 'समयसार' को बगलबस्त किये या तो किसी नय के तम्बू में है या किसी पक्ष के पक्ष में; किन्तु आँखों-तले खड़े 'समयसार' के इस मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पक्षातिक्रान्त है वह स्वसमय है।

गाथाएँ २०८-०९ ज्ञाता-दृष्टा होने की बात कहती है - पण्णाए धित्तव्वो जो ददूठा अहं तु णिच्छयो-पण्णाए धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो (जो प्रज्ञा से इस तथ्य को जानता है जो कि दृष्टा है वह मैं हूँ, जो ज्ञाता है वह मैं हूँ, वह स्व है शेष पर है)।

इस तरह की कई अचूक कसौटियाँ आचार्य कुन्दकुन्द ने जगह-जगह मील-के-पत्थर की तरह कड़ी कर दी हैं; किन्तु खयाल रहे बिना भेद-विज्ञान के कभी कुछ घटित हो, यह असंभव है।

गाथा ३०८-४१५ में भेद-विज्ञान का कल्पतरु अपने सघन वैभव में विस्तृत है-फलीभूत है। इसकी छाँव में बैठ कर हम क्या नहीं कर सकते ?

समयसार की जड़-निष्प्राण व्याख्या की ज़रूरत नहीं

इस तरह हम देखेंगे कि 'समयसार' का अक्षर-अक्षर हमें अक्षरत्व की ओर अग्रसर करता है; किन्तु दुर्भाग्य यह है कि हम 'समयसार' की भाषिक विपदा और झंझट में फँस गये हैं, उसे जीने या जीवन में प्रकट करने में हमारी कोई रुचि नहीं है।

आज हमें समयसार की जड़ निष्प्राण व्याख्या की ज़रूरत नहीं है बल्कि आवश्यकता है उसे हृदयंगम करने की।

(अंक २, अक्टूबर-दिसम्बर, १९८८)

प्रागम्भ में

जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम अखिल जैन समाज में बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के विज्ञान को धर्म की दृष्टि से और धर्म को विज्ञान की दृष्टि से देखने का एक सतुलित और स्वस्थ प्रयास है। पाठ्यक्रम की ९ इकाइयों के ५६ पाठों का आलेखन डॉ. नेमीचन्दजी जैन ने अपनी मौलिकता, समग्रता, और दूरदर्शिता के साथ इस प्रकार किया है, जहाँ एक ओर यह समाज के विशिष्ट वर्ग (चिकित्सक, इंजीनियर, प्राध्यापक, अभिभाषक, पत्रकार, लेखक, प्रशासक इत्यादि) के लिए है, वहीं दूसरी ओर प्रबुद्ध/विद्यार्थी-वर्ग भी लाभान्वित हो सकता है।

हीरा भैया जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान के तत्त्वावधान में पूज्या माँ हीराबाई की ३३ वीं पुण्यतिथि (१६ दिसम्बर १९८९) को इसका शुभारम्भ समारोह उज्जैन में संपन्न हुआ था। एक वर्ष में डाक-द्वारा जैनधर्म की मौलिकताओं का समकालीन और तकनीकी सदर्भों में तुलनात्मक अध्ययन से परिपूर्ण इस पाठ्यक्रम का प्रथम सत्र जनवरी, १९९० में प्रारम्भ हुआ था।

स्वाध्यायार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर संपूर्ण पाठ्यक्रम (सजिल्द) उपलब्ध किया गया है। 'चयनिका' में संपूर्ण पाठ्यक्रम के चयनित अणु सक्षिप्तीकरण के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं जिससे जैनधर्म/दर्शन/संस्कृति/समाज से सबन्धित जिज्ञासा/उत्सुकता की तृप्ति/संतुष्टि होने के साथ-ही-साथ स्वाध्याय की प्रेरणा स्वतः/स्वयस्फूर्त हो सकती है।

पूज्या माँ की ४० वीं पुण्यतिथि १६ दिसम्बर, १९९६ के निमित्त ४८ पृष्ठीय 'चयनिका' समर्पित है।

१६ दिसम्बर, १९९६

-प्रेमचन्द जैन

चयनिका (डॉ. नेमीचन्द जैन द्वारा आलेखित जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम में-में सम्मिलित अणु), चयनकर्ता - प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, इन्दौर-४५२००९ (म.प्र.), टाईप मैकिंग प्रतीति टाईपोग्राफिकम्, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.), प्रथम संस्करण १६ दिसम्बर, १९९६ दम रुपये।

च य नि का

जैनधर्म का परिचय : मूलग्रन्थ सिद्धान्त

जैनधर्म २० अन्तर्गत तीर्थंकरों-द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय-मार्ग (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चरित्र) अन्तर्गत है। यहाँ मोक्षमार्ग है। मर्त्य आस्था, मर्त्य ज्ञान और सही आचरण मिल कर मोक्ष-मार्ग-ही-रूप में मिलते हैं।

प्राचीनतम धर्म

इतिहास की दृष्टि से जैनधर्म को देखने से यह निर्विवाद हो गया है कि जैनधर्म प्राचीनतम धर्म की श्रेणी-प्रणाली नहीं है, बल्कि उसका अपना स्वतन्त्र उद्भव और विकास हुआ है।

भारत में आर्यनाथ को कृषि-मन्त्रि का प्रवर्तक माना गया है। उन्होंने कृषि, मत्स्य, शिल्प और वन्य जीवों के सम्बन्ध में प्रथम उद्योग-धर्म शिक्षा, व्यवसाय, रक्षा और योग धर्म प्रारम्भ किया था। कला और शिल्प के गहन अध्ययन में भी जैनधर्म की प्राचीनता स्पष्ट होती है। भाषा और साहित्य के अनुसंधान में भी उसकी पुरातनता पर प्रकाश पड़ता है। इस सब का अर्थ है कि जैनधर्म जिनका प्राचीनतम धर्म है, जिसके अपने प्रतिपादन हैं और जिनके अपने धार्मिक दर्शन हैं।

जैनधर्म का आधार-शास्त्र/जीवन-शैली

महाव्रत-अणुव्रत

सामाजिक/नैतिक दृष्टि से जैनधर्म ने अहिंसा पर सबसे अधिक जोर दिया। उसे व्रतों की व्यवस्था की। व्रतों का यथाशक्ति पालन हो, अतः इनके दो स्तर कायम किये - महाव्रत, अणुव्रत। साधुओं के लिए महाव्रत और श्रावको (गृहस्थो) के लिए अणुव्रत। जैसे बिन्दु-मे-सिन्धु का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक वैसे ही अणुव्रतों में महाव्रत समाये होते हैं। ये पाँच हैं - अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। साधु इनका पूर्णतया पालन करता है, अतः महाव्रती होता है तथा श्रावक इनका अंशरूप परिपालन करता है अतः अणुव्रती होता है।

जैन साहित्य

अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत/अर्द्धमागधी में है, संस्कृत और अपभ्रंश में भी वह है। जो वाङ्मय उपलब्ध है उसके चार वर्ग हैं - प्रथमानुयोग में कथा-पुराणादि के माध्यम से तत्त्वबोध कराया गया है, करणानुयोग में लोक-अलोक की रचना, युग-परिवर्तन का कथन है; चरणानुयोग में मुनि/गृहस्थ के चरित्र आदि का वर्णन है, द्रव्यानुयोग में जीव-अजीव आदि द्रव्यो की विवेचना है।

अनेकान्त-दृष्टि

जैनदर्शन तक अपनी निर्विघ्न पहुँच बनाने के लिए अनेकान्त-दृष्टि आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि वस्तु बहुआयामी (मल्टीडायमेंशनल) है। उसमें नाना गुण-धर्म हैं, जिनका एक साथ (युगपत्) वर्णन संभव नहीं है।

जैन समाज की संरचना

जैन समाज की संघटना और संरचना (स्ट्रक्चर) चतुःसंघवर्ती है। सारा समाज चार बड़े भागों/वर्गों में विभाजित है। ये हैं - श्रमण, श्रमणा, श्रावक, श्राविका। महत्त्वपूर्ण यह है कि इस वर्गीकरण में नारी को नर की बराबरी का दर्जा दिया गया है। इस दृष्टि में जैन समाज का पारम्परिक ढाँचा काफी समतामूलक है। समता जैनधर्म का नवनीत है। जैन सारे देण, सारे विश्व में फैले हुए हैं।

जैनधर्म की मूलतः तीन प्रमुख विशेषताएँ :

१. उच्चतम संपूर्ण तत्त्वज्ञान (फिलोसफी) अनेकान्तमूलक है, यानी उसके मूल में अनेकान्त-दृष्टि विद्यमान है। 'अनेकान्त' की कथन-शैली को 'म्याट्टाट' कहा गया है।

२. जैनधर्म अहिंसामूलक है। उसका संपूर्ण मंत्राचार अहिंसा की धुरी पर गतिमान है। अहिंसा के बिना हम एक पल को भी जैनाचार की कल्पना नहीं कर सकते।

३. 'तन्मय' की तात्पर्यता कर्मनिर्मूलक है, अर्थात् जैन तप इमलिए करते हैं कि तप, श्रम और ध्यान से वे अपने कर्मों का निर्मूलन करें। तप की स्थिति मात्र इमलिए है कि तप से प्राप्त शक्ति और आत्मा का धारण-बोध हो, भेद-विज्ञान तपश्चर्या और ध्यान का ही परिणाम है। तप से द्वारा कर्म की निर्जग होती है और आत्मा शुद्धावस्था में प्रकट हो जाती है।

नाम ३, गर्गचिह्न

१. समाज धर्मशास्त्र धर्मों का अध्ययन की एक प्रक्रिया है, वा स्वयं धर्म नहीं है। समाज धर्म अध्ययन धर्म-भावना से प्रेरित है। हम तथ्यों की खोजबीन और उनका प्रमाण-पत्र स्वीकार है। यह विस्तृत रूप में अध्ययन वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह समाज के धर्मों का सामाजिक मूल्यमूल्य (नैतिक मूल्यमूल्य) है। जिसके माध्यम से हम उन सभी तथ्यों और स्थितियों को समझने का प्रयत्न करते हैं जो आध्यात्मिकता के माध्यम-माध्यम सामाजिक व्यवस्था की दिशा में मानववृत्ति निर्धारित होती हैं।

एगो वा नैति क संदेश

महाव्रत-अणुव्रत

सामाजिक/नैतिक दृष्टि से जैनधर्म ने अहिंसा पर सबसे अधिक जोर दिया। उसने व्रतों की व्यवस्था की। व्रतों का यथाशक्ति पालन हो, अतः इनके दो स्तर कायम किये महाव्रत, अणुव्रत। साधुओं के लिए महाव्रत और श्रावकों (गृहस्थों) के लिए अणुव्रत। जैसे बिन्दु-मे-सिन्धु का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक वैसे ही अणुव्रतों में महाव्रत समाये होते हैं। ये पाँच हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। साधु इनका पूर्णतया पालन करता है, अतः महाव्रती होता है तथा श्रावक इनका अंशरूप परिपालन करता है अतः अणुव्रती होता है।

जैन साहित्य

अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत/अर्द्धमागधी में है, संस्कृत और अपभ्रंश में भी वह है। जो वाङ्मय उपलब्ध है उसके चार वर्ग हैं : प्रथमानुयोग में कथा-पुराणादि के माध्यम से तत्त्वबोध कराया गया है, करणानुयोग में लोक-अलोक की रचना, युग-परिवर्तन का कथन है, चरणानुयोग में मुनि/गृहस्थ के चरित्र आदि का वर्णन है; द्रव्यानुयोग में जीव-अजीव आदि द्रव्यों की विवेचना है।

अनेकान्त-दृष्टि

जैनदर्शन तक अपनी निर्विघ्न पहुँच बनाने के लिए अनेकान्त-दृष्टि आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि वस्तु बहुआयामी (मल्टीडायमेंशनल) है। उसमें नाना गुण-धर्म हैं, जिनका एक माध्य (युगपत्) वर्णन संभव नहीं है।

जैन समाज की संरचना

जैन समाज की संरचना और संरचना (स्ट्रक्चर) चतुःसंघात में है। समाज समाज चार चतुः भागों/वर्गों में विभाजित है। ये हैं श्रमण, श्रमणा, श्रावक, श्राविका। महत्त्वपूर्ण यह है कि इस वर्गीकरण में नारी को नर की नागरी का दर्जा दिया गया है। इस दृष्टि में जैन समाज का सामाजिक ढाँचा काफी समतामूलक है। समाज जैनधर्म का नवनीत है। जैन माने देण, माने दिण में है।

जैनधर्म की मूल्य तीन प्रमुख विशेषताएँ :

1. जैन धर्म एक अद्वैत (निरालम्बी) अनेकान्तमूलक है, यानी उसके मूल में अनेकान्त का विद्यमान है। 'अनेकान्त' की स्थिति-जैनों को 'म्याद्वैत' कहा गया है।

2. जैन धर्म एक समतामूलक है। इसका समाज संरचना अहिंसा की धुरी पर प्रतिमान है। जैन धर्म समाज का एक ही धर्म है। जैन धर्म की व्यवस्था नरों को कर सकते।

३ जैनधर्म की तप साधना कर्मनिर्मूलक है, अर्थात् जैन तप इसलिए करते हैं कि कर्माघ्राव रुके और पहले से बँधे हुए कर्मों का निर्मूलन हो। तप की स्थिति मात्र इसलिए है कि इसके द्वारा शरीर और आत्मा का पार्थक्य-बोध हो, भेद-विज्ञान तपश्चर्या और ध्यान का ही परिणाम है। इसके द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है और आत्मा शुद्धावस्था में प्रकट हो पड़ती है।

लनात्मक धर्मविद्या

तुलनात्मक धर्मविद्या धर्मों के अध्ययन की एक प्रक्रिया है, वह स्वयं धर्म नहीं है। इसका प्रमुख ध्येय सार्वभौम धर्म-भावना से प्रेरित हो कर तथ्यों की खोजबीन और उनका पूर्वाग्रह-मुक्त स्वीकार है। यह विशुद्ध रूप में अत्यन्त वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह संसार के धर्मों का तटस्थ मूल्यांकन (डिटेच्ड इवेल्यूएशन) है, जिसके माध्यम से हम उन सही तथ्यों और स्थितियों को खोजने का प्रयत्न करते हैं जो आत्मकल्याण के साथ-साथ सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं।

तब धर्मों का नैतिक संदेश

अलग-अलग विचार-धाराओं के लोग जहाँ एक-साथ जी/रह सकते हैं और परस्पर एक-दूसरे से प्रीति कर सकते हैं उस देश का नाम 'भारत' है। इस दृष्टि से जैनधर्म का अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) काफी प्रशस्त भूमिका निभाता है।

संसार के प्रायः सभी प्रमुख धर्म (जैन, बौद्ध, हिन्दू, पारसी, ईसाई, इस्लाम, यहूदी और सिख) सदाचार और सद्बिचार में विश्वास करते हैं और उनका उपदेश देते हैं। वे चाहते हैं कि सब मैत्री, बन्धुत्व, प्रीति और परस्पर-सहयोग की भावना से एक अहिंसक, शान्त और सुखमय जीवन व्यतीत करें। सबकी अपनी चिन्तन-पद्धतियाँ हैं और सबने अपने-अपने ढंग से उन्हें जीने/अमली जामा पहिनाने का प्रयत्न किया है।

अनेकान्त एक ऐसी डगर है जिस पर हो कर हम विविधताओं, विरोधों और विषमताओं के बीच भी निरापद/निष्कण्टक यात्रा कर सकते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सदुपयोग

यह सहचिन्तन के लिए आवश्यक है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बचाने और उसे समृद्ध करने में तथा मनुष्य को लिप्सा एवं दुराकांक्षाओं के मिथ्या दंभ और जाल में फँसने से बचाने के लिए करें।

जैन अध्यात्म

‘जैन अध्यात्म’ जब हम कहते हैं, तब उसका अर्थ होता है वह जैन चिन्तन जो आत्मा के स्वरूप पर परिपूर्णता से विचार करता है। इस तरह वह प्रश्न करता है कि आत्मा क्या है उसका क्या स्वरूप है उसे कैसे जाना या पाया जा सकता है ? बहिर्जगत् से उसका नाता-रिश्ता है ? इत्यादि।

व्यवहार और निश्चय नय

जैन अध्यात्म में आत्मा के स्वरूप पर व्यवहार और निश्चय नयों की छाया में विस्तृत विचार किया गया है। व्यवहार नय के अनुसार सांसारिक जीव को भी आत्मा ही कहा गया है, किन्तु निश्चय नय के अनुसार आत्मा न तो उत्पन्न होता है, और न ही बंध-मोक्ष को करता है। अध्यात्म के अन्तर्गत, इसीलिए, शुद्ध आत्म-स्वरूप का ही कथन किया गया है।

वैज्ञानिक पद्धति

आत्मा ज्ञानमय है। कैवल्य आत्मा है। ज्ञान के अन्तर्गत मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्यय और केवलज्ञान का जिस तरह विवेचन किया गया है, उससे अध्यात्म की निष्पत्तियों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। जैन दर्शन/धर्म में द्रव्यो/तत्त्वो/पदार्थों की जो विवेचनाएँ दी गयी हैं, उनके गहन अध्ययन से भी कई तथ्य स्पष्ट होते हैं। हमारी यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि हमें धार्मिक निष्कर्षों की प्रस्तुति वैज्ञानिक पद्धति से करनी चाहिये।

धर्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं

धर्म और विज्ञान में परस्पर कोई विरोध नहीं है। दोनों के बीच अनेक समानताएँ हैं; किन्तु ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब हमने इन समानताओं का खुले मन से अध्ययन/प्रतिपादन किया हो।

जैनधर्म/दर्शन और विज्ञान : समानताओं की खोज

मक्षेप में हम दोनों की समानताओं को इस तरह रख सकते हैं

१. विज्ञान की प्रमुख विशेषताएँ हैं-न्याय (डाटा) का आकलन, उसका सावधान प्रयोग, तदनुसार प्राप्त तथ्यों का तर्कमंगत वर्गीकरण और परीक्षण तथा निष्कर्षण। जैनधर्म धर्म में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण होता है। जैन आचार्यों के अध्ययन और दर्शन के पद्धति दर्शाती हैं। टीकाओं और व्याख्याओं में भी इसी पद्धति की पुष्टि मिलती है।

२ विज्ञान की प्रयोगशालाएँ शरीर के बाहर स्थित होती हैं, किन्तु धर्म और अध्यात्म की शरीर के भीतर बहुत गहरे कहीं। अध्यात्म के क्षेत्र में भाषा आगे चल कर लगभग उदासीन और व्यर्थ हो जाती है। विज्ञान में भी ऊँचाई पर अक्षरो का स्थान अक और सान्त्वना का स्थान अनन्तता लेती है। इस समानता की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये।

३ वैज्ञानिक शोधों ने भी अब जैनधर्म के कई निष्कर्षों/उसकी स्थापनाओं पर हस्ताक्षर किये हैं। डॉ. जगदीशचन्द्र बसु ने वनस्पति-विज्ञान के क्षेत्र में यह भलीभाँति स्थापित कर दिया है कि पेड़-पौधों में भी मनुष्य की तरह प्राण/चेतना होती है। जैनधर्म ने पेड़-पौधों को ऐकेन्द्रिय जीवों की श्रेणी में रखा है। कहा गया है कि यदि हम पेड़-पौधों के साथ समुचित बर्ताव करें तो प्रदूषण के घातक नतीजों से अपनी तथा दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। जैन दृष्टि कितनी अप्रमत्त और सूक्ष्म है, हम इस बात का अभी ठीक-से अनुमान नहीं लगा पाये हैं।

४ जैनधर्म मानता है कि परमाणु अविभाज्य है। विज्ञान में अभी एटम (परमाणु) के अन्तिम घटक (इकाई) की खोज शेष है।

५ जैनधर्म की अध्ययन-प्रक्रिया का प्रमुख आधार अनेकान्त/स्याद्वाद है। यह अन्य शब्दों में सापेक्षावाद (थिअरी ऑफ रिलेटिविटी) का ही दूसरा नाम है।

६ जैनधर्म ने छह द्रव्य माने हैं, ये हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। भौतिकी (फिजिक्स) ने दिक् (आकाश)-काल पर विस्तार से विचार किया है। यही अध्ययन आकाश और काल शीर्षकों से जैनाचार्यों के चिन्तन का विषय है। जैनधर्म और भौतिकी की दिक्-काल (स्पेस-टाइम) की धारणाओं में काफी समानता है।

७ जैनधर्म में श्रावक की स्पष्ट दो श्रेणियाँ मानी गयी हैं- 'आगम-प्रधानी' और 'परीक्षा-प्रधानी'। इसमें 'परीक्षा-प्रधानी' को ऊँचा दर्जा दिया गया है। यह वृत्ति भी जैनधर्म की दृष्टि पर प्रकाश डालती है।

८ जैनधर्म में आराधना को चतुर्मुख माना गया है दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। इन आराधनाओं का लक्ष्य शरीर और आत्मा के श्लेष को समझना और उसे तोड़ना है। दोनों के पृथक् अनुभव करने और उन्हें पृथक् करने की प्रक्रिया में आत्मा का विशुद्ध रूप प्रकट होता है। जैन तप को भेद-विज्ञानपरक माना गया है। यह जैन धार्मिक रसायन-विज्ञान है, जो शरीर और आत्मा दोनों को अलगाता है और उनके मूल रूपों को अनुभव की प्रक्रिया में डालता है। यह सारी क्रिया अन्तःस्थित प्रयोगशाला में संपन्न होती है। एकासन, उपवास आदि इसी प्रक्रिया के उपकरण हैं। स्वाध्याय भी इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण औजार है।

९. मन और शरीर के संबन्ध में जैनाचार्यों ने जो तथ्य सामने रखे हैं, वे भी अत्यन्त वैज्ञानिक हैं। इनकी मीमांसा मननीय है।

१०. जैनधर्म वस्तु-स्वरूप के अनुसंधान का सावधान प्रयत्न करता है। उसका यह सूत्र अत्यन्त वैज्ञानिक है 'वत्थु सहाओ धम्मो' (वस्तु-स्वभाव ही उसका धर्म है)। जैसे आग का व्यक्तित्व उष्णता और जल का शीतलता, उसी तरह आत्मा दर्शन-ज्ञान-रूप है। वस्तु जैनधर्म विज्ञान की तर्ज पर ही वस्तु के व्यक्तित्व को समझने/अनुभव करने वाला धर्म है।

११. विज्ञान तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कसे बिना स्वीकार नहीं करता, इसी तरह जैनधर्म/दर्शन भी बिना कार्य-कारण पर विचार किये किसी बात को मानने से इकार करता है। जैन न्याय (जैन तर्क-शास्त्र) के अध्ययन से उक्त कथन स्पष्ट हो जाता है। वस्तु-स्वातन्त्र्य की धारणा से भी हम जैनधर्म की वैज्ञानिकता का अनुमान लगा सकते हैं।

१२. द्रव्य का लक्षण सत् है (द्व्व सल्लक्खणीय)। जैनधर्म अस्तित्ववादी है। वह 'गा' या 'था' की अपेक्षा 'है' में विश्वास करता है। वह 'वर्तमानता' की खोज का धर्म है, क्योंकि 'गा' और 'था' पर्याय (फॉर्म) मूलक है और 'है' वस्तु-स्वभाव। इस तरह जो मुख्य बिन्दु जैनधर्म का है, वही विज्ञान का भी है। सूक्ष्म-स्थूल का भेद ही वहाँ है; बाकी सब समान है।

१३. जैनधर्म ध्वनि को रूपी द्रव्य/पुद्गल मानता है। जैनदर्शन में कर्म को पौद्गलिक माना गया है। ध्वनि को जैनदर्शन और भौतिकी दोनों रूपी द्रव्य/पुद्गल मानते हैं/सुबूत है ध्वनियों का प्रसारित होना और टेपरिकार्ड पर अंकित होना तथा उनका पुनः उत्पादित होना।

१४. इस तरह भौतिकी, जैविकी और वनस्पति-विज्ञान के माध्यम से हम जैनधर्म और विज्ञान की ममानताओं का अध्ययन कर सकते हैं।

धर्म और विज्ञान : गतिशीलता का तत्त्व (विशेष प्रांर्धर्म : जैनधर्म)

भारतीय धर्मों का स्पष्ट उद्घोष है आत्मानं बिद्धि (अपने को जानो, स्वयं को पहिचानो) कहा है आत्मनि विज्ञाते सर्व विज्ञातं भवति (जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सब को जान लिया)। ससार के सारे अस्तित्व दो वर्गों में विभाजित है जड़, चेतन; अजीव, जीव। जो अजीव है वह स्वयं को न तो जान सकता है और न ही कुछ सोच-विचार कर सकता है, किन्तु जो जीव है उसमें जानने, सोचने, खोजने की असीम शक्ति और असंख्य सभावनाएँ हैं।

जैनधर्म ने जीव-जगत् के सूक्ष्मतम विस्तार पर विचार किया है। उसने वनस्पति, यहाँ तक कि पृथ्वी/जल/अग्नि/वायु कायिक जीवों तक की गहन व्याख्याएँ की हैं, विलुप्त वर्णन दिये हैं। जैनधर्म के अनुसार जीव की सब में बड़ी गलत-फहमी होती है अजीव को आत्मतत्त्व-रूप मान लेने की। धर्म और दर्शन उसके इस भ्रम को तोड़ते हैं। जैनदर्शन कार्य-कारण पद्धति से जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल द्रव्यों की असंदिग्ध विवेचना करता है। वह बताता है कि अनादि से जीव और अजीव परस्पर किस भ्रान्ति में निबद्ध हैं? क्या इस भ्रम को दूर करना संभव है? इस तरह का जो चिन्तन जैन धर्म/दर्शन ने विकसित किया है, वह उसकी गतिशीलता का परिचायक है। विश्व के तमाम तथ्यों के प्रति द्रव्य और पर्याय-दृष्टियों से देखना, किसी एक सिरे पर जड़ पकड़ कर अड़ न जाना, बल्कि सचाई/सम्यक्त्व को तर्कसंगत ढंग से उघाड़ना/सापेक्ष जानना, बहुमुखी दृष्टि रखना जैन धर्म और दर्शन को गतिशील/प्रगतिशील (डायनेमिक/प्रोग्रेसिव) बनाते हैं। और भी कई मुद्दे हैं, जो जैन धर्म/दर्शन को गतिशीलता से जोड़ते हैं।

धर्म का आध्यात्मिक पक्ष

जब हम कुछ गहरे जाते हैं तब हमें अनायास पता चलता है कि धर्म और विज्ञान की दृष्टियाँ अलग-अलग नहीं हैं, अन्तर है तो सिर्फ इतना कि विज्ञान बाह्य जगत् में भौतिक तथ्यों की तर्कसंगत खोजबीन करता है और धर्म अन्तर्जगत् के तथ्यों की सम्यक् यथार्थवादी सूक्ष्मतर विवेचना करता है, उन्हें अनुभूति के स्तर पर जानने के प्रयत्न करता है। विज्ञान की अपेक्षा धर्म का काम अधिक कठिन है। धर्म का आध्यात्मिक पक्ष आत्मा के स्वरूप पर केन्द्रित होता है और निरन्तर यह जानने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है कि आत्मा क्या है और जड़ तत्त्व से वह किस तरह जुड़ा है? जैनदर्शन में पुद्गल, परमाणु आदि की जो विवेचना हुई है वह अत्यन्त वैज्ञानिक और तर्कमय है। धर्म-द्वारा प्रस्तुत यह भौतिक तत्त्वगत विवरण विज्ञान-के-विवरण से बनी हद तक तालमेल रखता है। इससे भी जैनधर्म की गतिशीलता का संकेत मिलता है।

जिस तरह विज्ञान किसी छोर को अन्तिम मानता और अपनी खोज-यात्रा

रखता है, ठीक उसी तरह जैनधर्म ने भी किसी तथ्य को कभी अन्तिम नहीं माना और अपनी शोध-यात्रा को निरन्तर रखा है। पगडंडियाँ अवश्य बनी है, किन्तु आत्मबोधि की यात्रा हर व्यक्ति को स्वयं करनी पड़ी है और तदनुसार निष्कर्ष सामने आये है।

तीर्थंकरों द्वारा आध्यात्मिक तथ्यों की पुष्टि

जैनधर्म द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक तथ्य तीर्थंकरों द्वारा पुष्ट है, एक नहीं कम-से-कम २४ प्रयोगधर्मा मनीषियों ने इन तथ्यों को खोजा, जाना, और सही पाया है। आत्मा है, अतः उसके 'होने' पर जो भी काम जैनदर्शन के अन्तर्गत हुआ है, वह मननीय है। इसी तरह चरणानुयोग के अन्तर्गत व्यक्ति और समाज के आचरण-शास्त्र की जो विवेचना हुई है, वह भी अत्यधिक गतिशील है। श्रावको और श्रमणों की जो आचरण-सहिताएँ प्रकाश में आयी है, उनमें जैनाचार की विकास-यात्रा को भलीभाँति देखा जा सकता है। जैनाचार ने कभी भी अपने युग-संदर्भों की अनदेखी नहीं की, बल्कि तदनुसार जैनधर्म की मौलिकताओं का ध्यान रखते हुए उसने स्वयं को समायोजित किया है। यह भी उसकी प्रगतिशीलता का जीता-जागता सुबूत है।

जहाँ तक जैन दर्शन/धर्म की चिन्तन-प्रक्रिया का संबंध है, उसका विज्ञान की प्रक्रिया से काफी साम्य है। जिस तरह विज्ञान किसी कार्य/प्रभाव को बिना किसी कारण से स्वीकार नहीं करता, जैन दर्शन/धर्म भी बिना किसी हेतु के किसी कार्य/प्रभाव/परिणाम को नहीं मानता। उसके चिन्तन की दूसरी विशेषता है हर वस्तु/स्थिति का सापेक्ष अध्ययन, वह किसी वस्तु/स्थिति/व्यक्ति को सापेक्ष देखे बिना किसी निष्कर्ष को कभी ग्रहण नहीं करता। विज्ञान की नींव भी सापेक्ष चिन्तन पर खड़ी है। अनेकान्त और स्याद्वाद इस तरह जहाँ एक ओर जैनधर्म को विज्ञान की धरती पर ला खड़ा करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी गतिशीलता के तथ्य को भी प्रमाणित करते हैं।

जैनधर्म ने कभी भी नयी प्रामाणिक/तर्कसंगत स्वीकृतियों के लिए अपने द्वार बन्द नहीं किये, यदि हम जैनाचार का उसके विभिन्न समकालीन संदर्भों में अध्ययन करें तो देखेंगे उसने युगापेक्षा और लोकाकांक्षा का कभी भी असम्मान नहीं किया है वरन् उन्हें स्पष्ट आध्यात्मिक और नैतिक दिशादर्शन की दृष्टि से यथासमय आवश्यक निर्देश दिये हैं। यह तथ्य भी उसकी गतिशीलता को सिद्ध करता है।

अत्यन्त वैज्ञानिक

जैनधर्म में तन्त्रिका के जिन न्याय का प्रतिपादन है, वह भी अत्यन्त वैज्ञानिक है। छोटी-छोटी बातें धर्म सूक्ष्मतर आत्मतन्त्र से जुड़ी हुई हैं। जिन तरह रमायनशास्त्र में क्रिमी निषण्ण (कर्मवृत्ति) के स्वतन्त्र तन्त्रों को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक उसी तरह जैन

अध्यात्म में शरीर और आत्मा के अपमिश्रण को तप द्वारा अलगाया जाता है। इन दोनों का भिन्नता-बोध तथा दोनों को पृथक् करने का प्रयत्न ही जैनधर्म की सारगर्भिक प्रक्रिया है। वस्तुतः यह अत्यन्त सूक्ष्म गणितीय प्रक्रिया है। जैन तप में भी गतिशीलता, गतिशीलता, को देखा जा सकता है। किस तरह कर्मण वर्गणा (पुद्गल का सूक्ष्म रूप) शरीर और आत्मा के अभेद होने के भ्रम को उत्पन्न करती है और किस तरह इस भ्रम को दूर किया जा सकता है- इस भाविक/पारिणामिक प्रक्रिया का जो विश्लेषण जैन धर्म, दर्शन में उपलब्ध है, वह उसकी वैज्ञानिकता पर तो प्रकाश डालता ही है। उसकी गतिशीलता के गुण को भी साबित करता है।

कर्म की कसौटी

जैन धर्म/दर्शन की गतिशीलता का सब में बड़ा सूत्र यह है कि वह जिन भी निष्कर्ष को बिना किसी व्यापक और तर्कसंगत बहस से स्वीकार नहीं करता। वह हम जैनागम का मन्थन करते हैं, तब देखते हैं कि वहाँ प्रश्नोत्तरो की इडिग्री नहीं है। आचार्यों ने तो स्वयं इतने प्रश्न उठाये और उनके उत्तर दिये हैं कि हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। जैनधर्म में कहीं भी किसी जिज्ञासु/मुमुक्षु को दुःख नहीं मिलता है। बल्कि उसकी जिज्ञासाओं और पृच्छाओं को समझ कर उसे उत्तर देकर उत्साहित किया गया है। बहस और शंका-समाधान की यह प्रक्रिया जैन धर्म/दर्शन की गतिशीलता को प्रकट करती है। जैनधर्म की गतिशीलता को उसने कभी किसी तथ्य या निष्कर्ष को बिना तर्क की कसौटी पर नहीं रखा है।

कर्म-सिद्धान्त को हम ले। वह परिशुद्ध है। इसे ले कर अब हम देखेंगे कि जैन धर्म की गतिशीलता की स्पष्ट थाह मिलती है।

वैज्ञानिक वर्गीकरण

जैनधर्म के अन्तर्गत जीवों का वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण है। जिनमें और मन के आधार पर जो वर्गीकरण है। वनस्पति, वायु, जल, अग्नि, इन्द्रिय, देखा/खोजा/पाया गया है। उसमें जैन धर्म की शलक मिलती है। यह वर्गीकरण है। लेश्याओं (जीव-के-ले-का) का वर्गीकरण है। यह मनोवैज्ञानिक है।

प्रगतिशीलता का परिचायक

आकाश (दिक्/स्पेस) और काल (टाइम) को ले कर जैन धर्म/दर्शन की जो अवधारणाएँ हैं उनका आज के वैज्ञानिक विश्लेषण से काफी तालमेल है। इससे भी जैन धर्म/दर्शन की गतिशीलता सिद्ध होती है।

चरणानुयोग के अन्तर्गत जिस तरह व्यक्ति और समाज के आचरण का विश्लेषण हुआ है, वह भी उसकी विकासोन्मुखता को प्रकट करता है। व्रतो के स्वरूप, उनके अतिचारो/अनाचारो के जो विवरण जैन शास्त्रो में मिलते हैं उनसे यह पता चलता है कि जैनधर्म ने आत्मशुद्धि के सन्दर्भ में समाज-शुद्धि पर भी निरन्तर ध्यान दिया है। इन विवरणों में एक सशक्त सामाजिक क्रान्ति को सहज ही करवट लेते देखा जा सकता है। यह भी जैनधर्म की प्रगतिशीलता का परिचायक है।

गतिशीलता का सदैव स्वागत

जैनधर्म और जैनदर्शन की एक बहुत बड़ी उदारता यह है कि उसने कभी भी संभावनाओं के द्वार बंद नहीं किये। अनेकान्त/स्याद्वाद के माध्यम से हम उसकी इस सहिष्णुता और उदारशयता को जान सकते हैं। जो है, वह मान्य है, जो नहीं है, उसे मानने, या उसे ले कर जूझने में कोई तुक नहीं है। जो तर्क की कसौटी पर सम्यक् और वास्तविक है उसे मान लेने में जैन धर्म और दर्शन ने कभी अपने कदम पीछे नहीं रखे हैं, किन्तु जो रूढ़ है, दुराग्रह-प्रेरित है, उसे उसने पूरे साहस के साथ नकारा है। इस तरह संभावनाओं के दरवाजे प्रतिक्षण खुले रख कर गतिशीलता का सदैव स्वागत किया है।

जीवन जीने की कला

अहिंसा और अपरिग्रह-जैसी आचरणिक सूक्ष्मताओं पर जब हम विचार करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जैनाचार ने इनके सभी पहलुओं पर गहन विचार किया है। दुराग्रह उसका कहीं नहीं है, किन्तु वास्तविकताओं को सामने रख देने में उसने कभी कोई सकोच महसूस नहीं किया है। जीवन जीने की जो स्वस्थ प्रक्रिया हो सकती है, जैनधर्म ने उसका कदम-दर-कदम प्रतिपादन किया है। उसका 'जियो और जीने दो' का मन्त्र-घोष संसार का सर्वश्रेष्ठ उद्घोष है। हम नहीं सोचते कि किसी धर्म की इससे बड़ी कोई और गतिशीलता हो सकती है। वस्तुतः जैनधर्म के प्रवर्तकों ने आज से शताब्दियों-पूर्व सह-अस्तित्व का यह उद्घोष किया था, जो आज भी प्रासंगिक है, कल भी रहेगा, और अतीत में तो जो अपनी सार्थकता और गुणवत्ता सिद्ध कर ही चुका है।

(जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम इकाई -१)

△

जैन दर्शन : शब्द, उद्भव, विकार, पृष्ठभूमि, परम्पराएँ, जैन दृष्टि

- जैन सत्य-दृष्टाओं ने जो देखा है उसे बौद्धिक मापदण्ड पर व्यवस्थित कर समझना-समझाना दर्शन है।

- जैन परम्परा में तीर्थंकर ही सत्य-दृष्टा हैं, अतः जैन परम्परा में दर्शन का मूल स्रोत तीर्थंकरों की सत्य-दृष्टि ही है।

- 'जियो और जीने दो' या अहिंसा की धार्मिक अनुभूति में-से ही प्रकट हुआ वैयक्तिक स्वतन्त्रता का दर्शन। प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः स्वतन्त्र है, स्वतन्त्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है।

- जैन दर्शन के अनुसार जीव-के-स्वभाव का लक्षण है दर्शन और ज्ञान, देखना और जानना। दर्शन-ज्ञान-युक्त चेतन-व्यापार (वृत्ति) का एक नाम है 'उपयोग'। इसमें दर्शन, ज्ञान, चेतन-व्यापार अथवा चारित्र नाम के तीन तत्त्व निहित हैं। यही जैन दर्शन का 'त्रिशूल' है, त्रिरत्न है, जिसे सम्यक् रूप में धारण करना ही सहज स्वभाव को पाना कर्म-विकारों से मुक्त होना है, अथवा धर्म में दीक्षित होना है। यही धर्म मोक्षमार्ग है। धर्म इस तरह ईश्वर-तत्त्व का विकास है और कर्म उसमें बाधा है, अतः इस बाधा से जूझते हुए दिव्य तत्त्व को विकसित करना तपश्चर्या है। तप सम्यक्त्व की व्यावहारिक अवस्था का ही दूसरा नाम है।

- व्यक्ति-की-सत्ता और उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा और उस स्वातन्त्र्य का सर्वांग विकास ही जैन दर्शन की व्याख्या का प्रमुख लक्ष्य-बिन्दु है।

- अनेकान्त पर खड़ी सत्यानुभूति ही सम्यग्ज्ञान है, प्रमाण है। प्रमाण समग्र दृष्टि का बोध है।

- वैयक्तिक स्वतन्त्रता के विवेक-सम्मत समायोजन के लिए जैनधर्म-दर्शन ने अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, सत्य और ब्रह्मचर्य-जैसे सामाजिक मूल्यों से मण्डित व्रतों की उत्सर्जना की जो एक स्वस्थ समाज और राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसी के आधार पर वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सह-अस्तित्व, लोकतन्त्र और शोषण-मुक्त समाज की नींव को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

भारतीय दर्शन और जैन दर्शन

- भारत में हजारों वर्षों से तत्त्व-जिज्ञासा की जाती रही है। 'योग' से लेकर 'मीमांसा' तक भारतीय दर्शन विस्तृत है। जैनदर्शन की अपनी स्वतन्त्र सत्ता है। वह अनेकान्त/स्याद्वाद पर आधारित है। नव और प्रमाण दृष्टियों से उसने सत्य-की-खोज का सार्थक प्रयास किया है।

- भारत में जिन दार्शनिक पद्धतियों का विकास हुआ वे हैं लोकायत (चार्वाक या आद्य भौतिकवाद) सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, जैन और बौद्ध। जिनके प्रवर्तक हैं क्रमशः बृहस्पति, कपिल, गौतम, कणाद, जैमिनी, वर्द्धमान महावीर, बुद्ध।

- विचार-जगत् का अनेकान्त-दर्शन नैतिक जगत् में अहिंसा का उदार और व्यापक सिद्धान्त बन जाता है। समन्वय और सही समझ अनेकान्त-दर्शन के मुख्य प्रयोजन तथा परिणाम हैं। इसीलिए जहाँ एक ओर अन्य दर्शन परमत-खण्डन की ओर भटकते हैं, जैन दर्शन अनेकान्त-दर्शन की अँगुली थाम कर वस्तुस्थिति-मूल्य समन्वय का प्रयत्न करता है।

भारतीय दर्शन को जैनधर्म का योगदान

- जैनधर्म/दर्शन ने भारतीय दर्शन को काफी कुछ दिया है। इस देने के कई पहलू हैं। लोक-रचना, अनेकान्त-दर्शन, स्याद्वाद, वस्तु-स्वातन्त्र्य की धारणा, 'जन्मना की अपेक्षा कर्मणा' की सामाजिक कसौटी, स्त्री-पुरुष-समानाधिकार, प्रमाण-नय दृष्टियाँ इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जो जैन दर्शन की एक स्वतन्त्र छवि निर्मित करते हैं।

- जैनदर्शन की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने दार्शनिक टकराहटों के युग में जनमानस को एक पूर्वाग्रह-मुक्त उदार दृष्टि प्रदान की और कहा कि सापेक्षता के रास्ते चल कर ही सत्य की संपूर्णता तक पहुँचा जा सकता है। लोक और व्यक्ति-दृष्टि को सहिष्णु और अ-संकीर्ण बनाने की दृष्टि से जैनदर्शन के इस अवदान को कभी विस्मृत करना संभव नहीं है।

- सामाजिक दृष्टि से भी जैनदर्शन ने एक अभिनव क्रान्ति खड़ी की। उसने दो बातें कहीं १. प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति स्वाधीन है, कोई अन्य उनकी सत्ता का अतिक्रम (उल्लंघन) नहीं कर सकता, २. जन्मना न कोई जाति है, न वर्ण, जो कुछ है कर्मणा है। अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत मात्र नहीं थे, वे समाज-दर्शन के बड़े क्रान्तिकारी सूत्र थे। इन दोनों के तर्क-सम्मत निरूपण द्वारा जैनदर्शन ने नारी की स्वाधीनता का प्रवर्तन किया।

- इस तरह हम देखते हैं कि जैनधर्म ने सापेक्ष चिन्तन, वस्तु/व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और प्रखर समाज-दर्शन के द्वारा भारतीय दर्शन और समाज को एक नयी ही प्रतिष्ठा प्रदान की है।

अनेकान्त-दर्शन : स्वरूप और विशेषताएँ

- पदार्थ/वस्तु बहुकोणिक या बहुमुखीन है, अतः उसे सापेक्ष ही जाना जा सकता है। जैन तार्किकों ने सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान की स्पष्ट कसौटी दे दी है। जो ज्ञान सापेक्ष है, वह सम्यक् है और जो सापेक्ष नहीं है, वह मिथ्या है। वास्तव में निरपेक्ष ज्ञान जैसी चीज

दुनिया में है नहीं, ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में सापेक्ष (रिलेटिव्ह) हुए बिना कुछ भी करना/जानना संभव नहीं है।

- अनेकान्त-दर्शन का साफ-सुथरा सुगम-सुबोध अर्थ है- किसी भी वस्तु को समझने के लिए उस वस्तु को सब ओर से देखना, समझना और यह मानना कि उसका न तो एक ही आयाम है और न ही एक पहलू, अतः यदि उसे उसके समस्त सदृशों, गहराइयों और विस्तारों में समझना हो तो उसके समस्त पक्ष/कोण देखने चाहिये और फिर क्रमशः उसका सापेक्ष कथन करना चाहिये।

- अनेकान्त एक ऐसी चिन्तन-प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत हम संसार के तमाम पदार्थों को बहुआयामी मानते हैं, और मानते हैं कि स्याद्वाद के द्वारा हम इन तमाम पहलुओं की व्याख्या कर सकते हैं। 'अनेकान्त' वस्तु की विशेषता है और 'स्याद्वाद' इन विशेषताओं को समझने की कुंजी।

स्याद्वाद विषय-प्रतिपादन की निर्दोष कथन-शैली

- यह समझ लेने पर कि वस्तु-का-स्वरूप अनेकान्तात्मक है, उसे एक ही कोण या पहलू से समझने की भूल नहीं करनी चाहिये, ऐसा करने से मन अशुद्ध होता है। चित्त-शुद्धि के लिए वस्तु-स्वरूप को उसके संपूर्ण सम्यक्त्व और उसकी बहुमुखीनता में जानने का प्रयत्न आवश्यक है। अनेकान्त-दर्शन सापेक्ष दृष्टि की अपेक्षा रखता है। सापेक्षता इस चिन्तन की बुनियाद है। सापेक्षता की विशेषता है कि एक तो उससे तमाम गलत-फहमियाँ दूर हो जाती हैं, दूसरे चित्त निर्विकल्प बनता है। जिस तरह अनेकान्त-दृष्टि से मन की शुद्धि संभव है, उसी तरह स्याद्वाद अनेकान्त को प्रतिपादित करने के भाषिक उपाय से वचन-शुद्धि होती है। तन-की-शुद्धि का उपाय तप है। इस तरह अनेकान्त-से-मन, स्याद्वाद-से-वचन और तप-से-तन निर्भ्रम-निःशक बनते हैं।

जैनदर्शन विश्व-शान्ति के संदर्भ में

अनेकान्त और स्याद्वाद में वे सारी संभावनाएँ हैं जिनके द्वारा हम विश्व-शान्ति के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। वैचारिक सहिष्णुता, समन्वय/सामंजस्य की भावना, परस्पर की प्रीति और प्रतीति वगैर किसी रंग, वर्ण, जाति और भाषा-भेद के स्नानाधिष्ठान की स्वीकृति, व्यक्ति की स्वतन्त्रता की स्थापना, हस्तक्षेप न करने की नीति और समूह द्वारा अनुसरण, एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव तथा अनेकान्त दृष्टि कुछ ऐसे मानवीय गुण हैं, जो अनेकान्त और स्याद्वाद में सन्निहित हैं। जैन-संन्यास अनुसरण से सतम/युद्धरत विश्व को शान्ति, सुख और सन्तुलन की दिशा में ले जाया जा सकता है।

अनेकान्त-दृष्टि और स्याद्वाद चिन्तन की ऐसी सुदृढ़ और स्वच्छ प्रणालियाँ हैं।

जिनके द्वारा हम जहाँ एक ओर दुनिया के पेचीदा सवाल को आसानी से समझ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हम धरती पर इसके विभिन्न भागों में वैविध्य और विषमताओं के बीच रह रहे लोगों के बीच प्रीति, प्रतीति, और प्रमोद की संभावनाओं को भी जगा सकते हैं। आज ऐसे शुभ प्रयत्नों की आवश्यकता है, जो एक-दूसरे को नजदीक लाते हों, जोड़ते हों, और आपस में भरोसे/भाई-चारे के बीज बोते हों। आगे हम ऐसे ही गुणों की चर्चा करेंगे जो जैनदर्शन के अध्ययन के परिणाम-स्वरूप पल्लवित हो सकते हैं; व्यक्ति में, समाज में।

अनेकान्त-दर्शन वस्तुतः वैचारिक अहिंसा का दूसरा नाम है। जो लोग खुद को अन्तिम मानते हैं, वे नफरत और अहंकार के बीज बोते हैं, किन्तु जो यह मानते हैं कि किसी भी वस्तु को उसकी परिपूर्णता में युगपत् नहीं रखा जा सकता, वे वैचारिक सहिष्णुता को जन्म देते हैं और विश्व को मैत्री तथा बन्धुत्व की दिशा में अग्रसर करते हैं।

जैनदर्शन कहता है - 'वस्तु-स्वरूप को जानने के लिए उसे सभी कोणों और आयामों में जानो/खोजो। अपनी खोज अविराम रखो। कोई दुराग्रह मत करो। दूसरा किस कोण से, किस आयाम को व्यक्त कर रहा है, इसे जानने की पूर्वाग्रह-मुक्त कोशिश करो ताकि जहाँ एक ओर वस्तु-स्वरूप को उसकी सर्वांगीणता में जाना जा सके, वहीं दूसरी ओर एक-दूसरे में उपजने वाली कटुताओं से बचा जा सके।' मानव-कल्याण की दृष्टि से अनेकान्त-दर्शन सन्निहित यह रचनात्मक सहिष्णुता जहाँ एक तरफ बहुत बड़ा वरदान है, वहीं दूसरी तरफ वस्तु-स्वरूप की गहराइयों में डुबकियों लगाने का एक वैज्ञानिक आधार भी है।

विश्व-शान्ति कायम करने के लिए आज परस्पर-विरोधी विचारों को समझने की जरूरत है। जब तक हम एक-दूसरे के बीच स्वस्थ समझ को जन्म नहीं देंगे, कटुताएँ और खाइयों लगातार बढ़ती जाएँगी, किन्तु जैसे ही हम आपसी सीमाओं को और सद्भावनाओं को समझने, वैसे ही एक-दूसरे के नजदीक आयेगे और एक व्यापक/गहरी समझ की सृष्टि करेंगे। अनेकान्त और स्याद्वाद से एक रचनात्मक समझ के लिए आवश्यक वातावरण बनाया जा सकता है और परस्पर-विरोधी व्यक्तियों/समूहों को एक-दूसरे से निकट लाया जा सकता है, क्योंकि यह बिल्कुल संभव है कि जिन्हें हम परस्पर विरोधी मान रहे हैं, वे एक-दूसरे के पूरक हों। जब तक हम सह-अस्तित्व और परस्पर-पूरकता के रहस्य और उसमें वैठी संभावनाओं को ठीक से समझ नहीं लेते, विश्व-शान्ति का हमारा चिरप्रतीक्षित स्वप्न पूरा नहीं हो सकता।

जैनदर्शन का सबसे बड़ा प्रतिपाद्य यह है कि प्रत्येक वस्तु/पदार्थ/व्यक्ति स्वतंत्र है। उसकी अपनी अस्मिता है, अतः कोई वस्तु/व्यक्ति किसी दूसरे पदार्थ/व्यक्ति की प्रभुसत्ता में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। बावजूद इस स्वतन्त्रता के, दुनिया के तमाम अस्तित्वों में कहीं

कोई टकराहट नहीं है, सब एक-दूसरे का उपग्रह (उपकार) कर रहे हैं और अपने अस्तित्व में प्रमुदित हैं। यदि व्यक्ति और वस्तु-स्वातन्त्र्य के इस महामन्त्र को भलीभाँति समझ लिया जाए तो विश्व में कहीं किसी टकराहट के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। हम जानते हैं विश्व में परमाणु-मात्र पूरी स्वतन्त्रता से विचरण कर रहा है, ध्यान दे अलग-अलग अस्मिताओं के हो कर भी ये परमाणु एक-दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं वरन् सह-अस्तित्व में लोक की ध्रुवता की रक्षा कर रहे हैं -पहरेदारी कर रहे हैं। यदि जैनधर्म की इस दार्शनिक शुभ कामना को ठीक से समझा जा सके तो दुनिया में अमनोअमान के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में कोई अड़चन नहीं आयेगी।

इसी तरह जैनधर्म और दर्शन में सामाजिक समता की बात भी पूरे जोर से कही गई है। वस्तु-स्वातन्त्र्य-के-सिद्धान्त में परस्पर समानाधिकार का तथ्य आपोआप सम्मिलित हुआ है, फिर उसमें-से जो सामाजिक स्वीकृति झलकती है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

भगवान् महावीर ने जिन महा/अणुव्रतों की सीख दी थी, उसमें समता का तथ्य गर्भित था। अहिंसा में परस्पर-सम्मान और सह-अस्तित्व की भावना सुरक्षित है। अहिंसा का पालन करते हुए यह संभव ही नहीं है कि हम दूसरे की अस्मिता का हनन करें और स्वयं के मिथ्यादम्भ को उस पर थोपें। अहिंसा में प्रीति और प्रतीति (विश्वास) के अतिरिक्त किसी अन्य भावना के लिए गुजाइश नहीं है। अहिंसा का सहज अर्थ है एक-दूसरे का सम्मान और एक-दूसरे पर विश्वास। वहाँ न तो कोई रंग ही आड़े आता है, न वर्ण, न जाति-जहाँ प्राणि-मात्र के लिए गुजाइश हो, वहाँ मानव-मात्र के लिए तो है ही/होगी ही, अतः हम 'अहिंसा' में ही, उसकी उदार और व्यापक धारणा में ही विश्व-शान्ति की धड़कने सुन सकते हैं।

अपराग्रह में भी सामाजिक समानता के स्वर स्पष्ट सुनायी देते हैं। भगवान् महावीर चाहते थे कि एक शोषण-मुक्त समाज-की-रचना हो। व्यक्ति अपने पास उतना रखे, जितना उसके लिए ज़रूरी हो, शेष का संविभाग (दान) करे। इसी तरह ब्रह्मचर्य व्रत के माध्यम से महावीर -के-युग में नारी-मुक्ति का प्रयत्न हुआ। महावीरकालीन नारी दासता की जंजीरो में जकड़ी हुई थी। महावीर ने उसे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, और मानसिक दासताओं से मुक्त किया और स्त्री-पुरुष दोनों को समान घरातल पर ला खड़ा किया।

इस तरह हम देखते हैं कि जैनधर्म/दर्शन के मूल ढाँचे में वे सारे तत्त्व विद्यमान हैं, जिन्हें हम विश्व-में-शान्ति की स्थापना कर सकते हैं और मनुष्य को एक-दूसरे से ला सकते हैं।

लोक : परिचय और स्वरूप

जहाँ तक छह द्रव्यों (जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल) की स्थिति है, या वे पाये जाते हैं, वहाँ तक 'लोक' है, और जहाँ ये अनुपस्थित हैं, सिर्फ आकाश है, वहाँ/वह अलोक है। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता; 'है' द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि द्रव्य में ध्रुव्य प्रतिपल रहता है, उसकी निजता यानी सत्ता कभी मिटती नहीं है। उसकी पूर्वावस्था मात्र मिट कर उत्तरावस्था को स्थान देती रहती है। अवस्थाओं या पर्यायों का यह उदय-अस्त अनादि-अनन्त है। लोक में यह क्रिया अनादि से चली आ रही है और अन्तहीन चलेगी। द्रव्य अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, हाँ, पर्याय (फॉर्म) मात्र बदलती है। यह क्रिया सतत् चलती है, अतः जो भी परिवर्तन विश्व में होते हैं, उन्हें समझने के लिए द्रव्य के स्वरूप को गहराई से समझना आवश्यक है।

द्रव्य : परिभाषा, संख्या, भूमिका

द्रव्य गुण और पर्यायों का एक अभिन्न-अपृथक् गुच्छ है। द्रव्य से न तो गुणों को अलग किया जा सकता है और न ही उससे पर्यायों को अलगाया जा सकता है। दोनों ही उसके व्यक्तित्व की रचना करते हैं। द्रव्य का मुख्य लक्षण सत् (द्रु बी) है। सत्+ता (सत्ता) ही द्रव्य है और होना (टू एक्जिस्ट) ही सत्ता है। 'द्वं सल्लखणियं' - सत् द्रव्य का लक्षण है उसकी पहचान है। यही वाक्य जैनधर्म का प्राणसूत्र है। द्रव्य की इस संक्षिप्त परिभाषा में द्रव्य जैनधर्म का मर्म सन्निहित है। द्रव्य की, उसके द्रव्यत्व की, वस्तु की, उसके वस्तुत्व का सम्यक् पहचान ही जैनधर्म की सही पहचान है। यह जैनदर्शन का नाभि-बिन्दु है।

द्रव्य छह है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य हैं। इनकी संख्या पूर्णतया निश्चित है।

जीव और पुद्गल को छोड़ शेष सारे द्रव्य निष्क्रिय हैं। जीव का लक्षण उपयोग-चैतन्य परिणति है। इसके दो भेद हैं संसारी और मुक्त। पुद्गल द्रव्य रूप, रस, गंध और स्पर्श युक्त है। जिसका पूरण और गलन होता है, उस द्रव्य की संज्ञा पुद्गल है। पुद्गल परमाणुओं के स्कन्ध (मॉलीक्यूल) बनते हैं। पुद्गल मूलतः परमाणु रूप है। धर्म द्रव्य एव है। वह जीव और पुद्गल के क्रियाशील होने का माध्यम है। यदि वे चलना चाहते हैं तो वह उनका उपकार करता है। वह प्रेरक नहीं है, मात्र माध्यम है। इसी तरह अधर्म भी एक द्रव्य है। वह जीव और पुद्गल के लिए स्थिति का माध्यम है। वह उन्हें रोकता नहीं है, किन्तु यदि वे रुकना चाहें तो वह उन पर उपकार करता है। आकाश अवगाह (स्थान) देता है। काल का लक्षण वर्तना है। परिवर्तन की वजह से यानी रूपान्तर या पर्यायान्तरण से हमें उनके होने की सूचना मिलती है।

परमाणु की कहानी का कोई छोर नहीं है, किन्तु यह संभव ही नहीं है कि परमाणु के स्वरूप को जाने बिना हम जैनदर्शन की मौलिकताओं को जान सके। भेद-विज्ञान को कार्मण वर्णना की विवेचना से ही जाना जा सकता है। यह लोक परमाणुओं से किस तरह उसाठस भरा हुआ है इसका अनुमान हम एक दृष्टान्त से लगा सकते हैं।

आधा छाटाक यानी २९ ग्राम जल हम ले। इस जल में जल के स्कन्धों की सख्या (आबादी) इतनी अधिक है कि यदि संसार के सारे मनुष्य (जिनकी सख्या आज लगभग साढ़े तीन अरब है जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी शरीक हैं) पूरी गति से गिनना आरम्भ करें (एक सेकण्ड में पाँच, रात-दिन बिना रुके) तो इन्हें गिनने में ४० लाख वर्ष लगेंगे, और यदि संपूर्ण लोक के परमाणुओं की गिनती का काम उठाया जाए तो इस गणना में कितने वर्ष लगेंगे इसे बता पाना किसी संगणक (कम्प्यूटर) के वश की बात नहीं है।

वस्तुतः प्रश्न चौंकने का नहीं है, जानने और खोजने का है। जैन दार्शनिकों ने परमाणु के विषय में जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं, वे इतने अद्भुत और स्वयंसिद्ध हैं कि भौतिकी को उस मंजिल तक पहुँचने में हजारों वर्ष लग जायेंगे।

क्या शब्द तथा आकृतियाँ पुद्गल हैं ?

जैनदर्शन ने शब्द (ध्वनि) की बनावट पर गहराई से विचार किया है। उसने माना है कि शब्द पुद्गल है। अब हम पूरी तरह जानने लगे हैं कि पुद्गल का बुनियादी अन्तिम और अविभागी घटक 'परमाणु' है। इन्हीं परमाणुओं के संयोग से स्कन्ध बनते हैं। शब्द सूक्ष्म-स्थूल पुद्गल है।

अब तक कुछ लोग ध्वनि को निराकृत मानते थे कि वह अमूर्त कुछ है, किन्तु ऐसा नहीं है, ध्वनि या शब्द पुद्गल है। पुद्गल रूपी-द्रव्य है, तदनुसार शब्द भी रूपी है। भौतिकी (फिजिक्स) ने यह सिद्ध कर दिया है कि शब्द को रेकार्ड किया जा सकता है। उसका पुनरुत्पादन संभव है। उसका सवहन (ट्रांसमिशन) संभव है। उसे लम्बे समय तक ठहराना और दोहराना (रिप्रोड्यूस) संभव है। टीवी, रेडियो, टेपरिकार्ड आदि पर शब्दाकन या ध्वन्यकन उसके रूपी होने के अकाट्य प्रमाण हैं।

शब्द की तरह ही विश्व की समस्त आकृतियाँ भी पुद्गल हैं। त्रिकोण, चतुष्कोण, षट्कोण, वृत्त, बिन्दु, रेखा इत्यादि स्कन्धजनित हैं। ध्यान रहे स्कन्ध ही आकृत होते हैं, अतः लोक में जितने भी आकार हैं वे सब पौद्गलिक हैं। पुद्गल ही यथाप्रसंग विविध आकार ग्रहण करता है।

आधुनिक विज्ञान ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि ध्वनि और आकृति; शब्द और पर्याय स्कन्धजनित हैं।

कर्म-भिद्धान्त : पविचय और व्यवस्था

जैनदर्शन में कर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्म विशेष जाति के वे सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध हैं जो जीव के साथ बँध जाते हैं। ये मन, वचन और काय के द्वार से जीव के प्रदेशों को परिस्पन्दित करते हैं, इसीलिए इन्हें 'योग' कहा गया है।

योग और उपयोग जैनागम के तकनीकी शब्द हैं, जीव की परिस्पन्द-क्रिया को योग कहा गया है। मन, वचन, काय त्रि-कारण है। इन कारणों के माध्यम से चेतना-शक्ति के क्षुब्ध, चंचल, सक्रिय होने की क्रिया को 'योग' कहते हैं।

जीव को उपयोगमय बताया है। उपयोग जीव की भावात्मक पर्याय अथवा उसका जानने-देखने का, या उसका रागद्वेषात्मक भाव है।

इस आधार पर कर्म के दो भेद किये गये हैं-द्रव्यकर्म, भावकर्म। द्रव्यकर्म पुद्गल की क्रिया है। भावकर्म जीव की क्रिया है। कर्म की रासायनिक प्रक्रिया है भावकर्म से प्रभावित हो कर कुछ सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध जीव के प्रदेशों में दाखिल होते हैं और उसके साथ निबद्ध होते हैं।

इस सूक्ष्म स्कन्धों को अजीव कर्म या द्रव्य कहा जाता है। ये ही आगे चल कर रूप-रसादि के धारक मूर्तिक हो जाते हैं। सूक्ष्म होने के कारण इन्हें देखा नहीं जा सकता।

संक्षेप में, वह शरीर या आच्छद या आवरण या खोल जो जीव के स्वभाव को आवृत करता है, कर्म है। कर्म जड़ है। वे सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध हैं। भावकर्म जीव का विषय है और द्रव्यकर्म पुद्गल का। दोनों अर्थात् जीव और पुद्गल स्वतन्त्र द्रव्य हैं। हर हालत में दोनों की सत्ता/अस्तित्व अक्षत बनी रहती है। जीव और पुद्गल के सेतु हैं करण, जो कर्मण वर्गणा के लिए द्वार का काम करते हैं। इन्हीं से हो कर कर्मण वर्गणा जीव-प्रदेशों में प्रवेश करती है और जीव अज्ञानवश स्वयं को कर्मरूप मानने लगता है, होता वह कतई नहीं है। उसे सिर्फ भ्रान्ति हो जाती है। सम्यक्त्व के प्रकट होते ही भ्रम-का पर्दा हट जाता है और जीव अपने मूल स्वभाव में व्यक्त हो कर मुक्त हो जाता है।

तत्त्व : क्या, कितने; संबन्ध-चक्र

जैनदर्शन के अनुसार जीव सचेतन एवं अमूर्तिक तथा अजीव (पुद्गल) अचेतन एवं मूर्तिक है। दोनों भिन्न हैं, क्योंकि जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता और पुद्गल कभी जीव नहीं हो सकता। विश्व-चिन्तन को जैनदर्शन की सबसे बड़ी देन है वस्तु-स्वातन्त्र्य।

द्रव्य छह है जीव, अजीव (पुद्गल), धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये सत् हैं। इनका विनाश नहीं है। ये स्वतन्त्र हैं। संसार, जिसमें हम रहते हैं, जीव और अजीव की

संयोग-कथा है। 'कष' कर्म अथवा ससार की संज्ञा है। जो कर्म-मल या ससार को प्राप्त करायें, वे हैं कषाय। ये चार हैं-क्रोध, मान, माया, लोभ। ये आत्मा का विघात (उसकी स्वाभाविक शक्तियों को ढाँकना) करती हैं। अर्थात् उसके स्वरूप को प्रकट नहीं होने देती।

संसार और कुछ नहीं सिर्फ जीव-अजीव द्रव्यों की बद्ध-अबद्ध कथा है। असल में यह एक रोचक उपन्यास है, जिसके सात परिसर्ग (भाग) हैं : जीव, अजीव, आम्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। कर्म की भाषा में इन्हें 'तत्त्व' कहा गया है। इनमें-से जीव चेतनावान् और अमूर्तिक तथा अजीव चेतना-रहित और मूर्तिक तत्त्व है।

आत्मा में नये कर्म-परमाणुओं के प्रवेश को 'आम्रव' कहा जाता है और उनका आत्म-प्रदेशों के साथ नीर-क्षीर की तरह का सहवर्तन (बन्ध) है। आम्रव के निरोध को संवर तथा पूर्वबद्ध कर्मों के एकदेश क्षय (नाश) को निर्जरा कहा गया है। समस्त कर्मों का (नवानत+पूर्वबद्ध) आत्मा से सदा-सर्वदा के लिए पार्थक्य मोक्ष है। इस तरह जीव तत्त्व उपादेय है और अजीव तत्त्व हेय। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य मोक्ष-के-मार्ग हैं। इनसे हो कर ही बन्ध के समस्त कारणों को नष्ट किया जा सकता है। इन तत्त्वों का सही और संतुलित श्रद्धान, उनका सही और संतुलित ज्ञान, तथा सही और संतुलित भेदविज्ञानमूलक आचरण मोक्षमार्ग है।

अब हम रूपक द्वारा समझेंगे। मान लीजिये जीव एक जहाज है, जो संसार-समुद्र पर तैर रहा है। जहाज में छेद हो गये हैं। योग छेद है। इन छेदों से हो कर कर्म-जल प्रवेश कर रहा है। जीव का ध्यान इस विषम और घातक परिस्थिति की ओर गया है। वह सोच रहा है कि यदि जल इसी तरह आता रहा तो मैं डूब जाऊँगा, अतः वह इन्हीं बंद करने का यत्न करता है। जल का आना आम्रव और ठहरना बन्ध है। छेदों को बंद करना संवर है। संवर आम्रव के निरोध की मज्ञा है। यद्यपि जल का आना रुक गया है तदपि जो जल फाले में है उमका क्या ? इसे भी उलीच कर बाहर करना होगा। कर्म-जल का उलीचना निर्जरा है। निर्जरा विगचन-की-क्रिया है। पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय निर्जरा है, जिसे मात्र तप और ध्यान द्वारा संभव करना है। जल को पूरी तरह उलीच देना मोक्ष है। मोक्ष जीव की शुद्धावस्था के प्रकट होने की मज्ञा है। जीव की प्रभुमत्ता का आविर्भाव मोक्ष का मुक्ति है।

तब प्रश्न-म्वन्ध के मात्रा क्या है ? इनके द्वारा जीव और अजीव दोनों के म्वन्ध का उच्छेद होता है तथा इस प्रक्रिया में इस फलप्राप्ति पर पांच जम जाना है जो मोक्ष तक ले जाता है।

यहाँ प्रधानतः सबन्ध-तत्त्व को समझना चाहिये। जीव क्या है ? अजीव क्या है ? क्या इनका कोई आपसी रिश्ता है ? क्या ये एक-जैसे हैं, या भिन्न हैं ? यदि भिन्न हैं तो उस भिन्नता-का-स्वरूप क्या है ? क्या इन दोनों को अलगाया जा सकता है ? यदि हाँ, तो अलगाने की प्रक्रिया क्या है ? आस्रव से मोक्ष तक की पहली दो सीढ़ियाँ जीव तत्त्व के अजीव तत्त्व से निबद्ध होने तथा शेष दो सीढ़ियाँ मुक्त होने की सीढ़ियाँ हैं। अन्य शब्दों में, कर्म-प्रवेश, कर्म-बन्ध, कर्म-निरोध, कर्म-क्षय प्रथम चार सीढ़ियों के नाम हैं। पाँचवीं और अन्तिम सीढ़ी है मोक्ष। जैसे ही सम्यक्त्व का घन (बड़ा हथौड़ा) भेदविज्ञान के छैनी-शीर्ष पर पड़ता है, सवर की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। यह प्रक्रिया गुप्ति (३), समिति (५), धर्म (१०), अनुप्रेक्षा (भावना)-१२ आदि के द्वारा तीव्रतर हो कर मोक्ष के रूप में फलीभूत होती है।

पदार्थ : स्वरूप तथा समीक्षा

तत्त्व सात है जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष। इनमें पुण्य और पाप को जोड़ देने से नौ पदार्थ बन सकते हैं। नौ पदार्थों में जीव और अजीव मुख्य हैं। वास्तव में यदि हम जीव और अजीव को छोड़ दें तो शेष पाँच तत्त्वों अथवा सात पदार्थों की व्याख्या हम नहीं कर पायेंगे। ये तत्त्व अथवा पदार्थ जीव और अजीव पर आश्रित हैं।

तत्त्व और तत्त्वार्थ में फर्क है। 'तत्त्व' वस्तु-स्वरूप की सज्ञा है। 'अर्थ' का अर्थ है जिसे जाना जाए और तत्त्वार्थ के मायने हैं जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसका उस रूप में ग्रहण। पदार्थ का अर्थ है व्यक्ति, आकृति और जाति का महायोग (टोटल)।

पुण्य और पाप के हेतु हैं शुभ और अशुभ भाव। सुख/दुःख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, पुण्य और पाप के कार्य-फल हैं। निश्चय-दृष्टि से पुण्य और पाप में अन्ततः कोई भेद नहीं है। पुण्य यदि सोने की बेड़ी है तो पाप लोहे की। बेड़ियाँ दोनों हैं। शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि के लिए शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों से छुटकारा ज़रूरी है। प्रश्न उठता है जो शुभ-अशुभ से परे है वह शुद्ध आत्मतत्त्व क्या है ? यथार्थ में असली मोर्चा यहीं से शुरू होता है। जब हम स्वयं की खोज आरम्भ करते हैं, तब हम शुद्धत्व की ओर जाते हैं। मैं कौन हूँ ? मेरा स्वरूप क्या है ? क्या मैं पुण्य हूँ ? क्या मैं पाप हूँ ? नहीं हूँ, तो फिर क्या हूँ ? निजता की इस खोज-यात्रा में ही हमारी भेंट होती है आत्मा के शुद्ध रूप से। जाने हम, कि शुभ और अशुभ संसार के हेतु हैं और शुद्धत्व या अशुद्धत्व की खोज मोक्ष-हेतु है।

तत्त्वों और पदार्थों को जानने की मुख्य वजह है उन हेतुओं की-खोज जो आत्मा को दृष्टि करते हैं, उसकी स्वाभाविकता को ढाँकते हैं, उसमें कर्मास्रव और कर्मबन्ध करते हैं।

कर्माग्रव, फिर वह चाहे पुण्य का हो अथवा पाप का, संसार का हेतु वह है। वह सवर नहीं है। शुभ अथवा अशुभ भावो या परिणामो से आग्रव ही होगा, संवरण या निर्जरण नहीं होगा, अतः ये दोनों आग्रव हैं। इनका निरोध ही मुक्तिमार्ग है।

हाँ, जहाँ तक आध्यात्मिक प्रगति का प्रश्न है, उस प्रक्रिया का सूत्रपात इस तरह किया जा सकता है। जब हम अशुभ से हट कर शुभ की ओर जाने लगते हैं तब शुद्ध की ओर आने की संभावनाएँ बनने लगती हैं, किन्तु जो लोग मात्र शुभ की चकाचौध में अपने मूल लक्ष्य को भूल बैठते हैं उनकी मुट्ठी खाली रह जाती है। शुभ पर रुके हुए लोग शुद्ध की ओर जाने की अपेक्षा अशुभ की ओर जाते देखे गये हैं। वस्तुतः स्वयं-की-खोज का क्रम इस तरह कुछ होना चाहिये।

अशुभ-से-शुभ में प्रवृत्ति; शुभ-से-शुद्ध में प्रवृत्ति

हम अशुभ से इसलिए निवृत्त हों ताकि शुभ की रचनात्मक पगडंडी पर आ सकें और शुभ से इसलिए मुक्त हो ताकि शुद्धत्व की दिशा में हमारे कदम उठ सकें। तप, असल में, शुद्धत्व को पाने के लिए है, अतः जो लोग शुभ या अशुभ में अटक जाते हैं, उन्हें अपनी निजता-का-बोध नहीं होता और वे जिस लक्ष्य को बार-बार पाना चाहते हैं वह हर बार उनकी दृष्टि से चूक जाता है।

पाप और पुण्य मनोदशाएँ हैं, अतः उन पर सूक्ष्मता से विचार किया जाना चाहिये। सात तत्त्वों के साथ पुण्य-पाप को इसलिए जोड़ा गया है, ताकि यह जाना जा सके कि आग्रव किसका होता है और मुक्ति किसकी? क्या इस दुश्चक्र को काटना/खत्म करना संभव है?

पुनर्जन्म . जैन/विज्ञान दृष्टि

‘आत्मा है’ और वह अजर-अमर है- अध्यात्म और धर्म की इस-एक निष्कर्ष में अविचल आस्था है।

आत्मा-की-अमरता अर्थात् शरीर के न रहने के बाद भी उसका अस्तित्व महत्त्व का विषय है। सब जानते हैं कि कोई प्राणी मरना नहीं चाहता- वह विषममत्त स्थिति में भी जीना चाहता है। रुग्ण, अपंग, अशक्त चाहे जैसा हो, संसार का कोई जीव मरना नहीं चाहता। उममें एक-अदृष्ट जिजीविषा-जीने की इच्छा प्रज्वलित रहती है, धधकती रहती है। क्या उसकी यह प्रखर जिजीविषा उसके पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी नहीं है?

प्रकृति के गठन को देखिये। वहाँ पुनर्जन्म प्रतिफल घटित है। बीज है तो वृक्ष है। बीज में फल है। फल में पुनः बीज है और इस तरह एक अटूट सन्तति बनी हुई है। जल है। सौर ताप है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वादल बनते हैं और पुनः जल के रूप में धरती

पर, और क्रमशः समुद्र में लौटते हैं- यह सब क्या है ? क्या हम इसे पुनर्जन्म के अलावा कुछ और कह सकते हैं ?

जैन साहित्य में तीर्थंकरों के जीवन-वृत्त उपलब्ध हैं। इन वृत्तों में उनके पूर्वभव वर्णित हैं। क्या हम इन पर अविश्वास कर सकते हैं ? धर्म में तो कर्मानुसार फल की व्यवस्था है, अतः 'जैसा कर्म, वैसा फल' के हिसाब से विभिन्न योनियों में उसका जन्म होता है। आठ कर्मों में-से आयु, नाम, और गोत्र पुनर्जन्म को नियन्त्रित करते हैं।

विज्ञान ने भी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से कई चौंका देने वाले निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। परामनोविज्ञान की खोजें इस सदर्थ में काफी महत्त्व की हैं। देश-विदेश के कई विश्वविद्यालय परामनोविज्ञान (पेरासायकोलॉजी) के क्षेत्र में अनुसंधानरत हैं। इस खोजों के जो निष्कर्ष सामने आये हैं, उनसे भी पुनर्जन्म की धारणा को बल मिलता है, उसकी सपुष्टि होती है।

अतीन्द्रिय अनुभवों-ई एस पी. (एक्स्ट्रा सेन्सरी पर्सेप्शन) के द्वारा भी पुनर्जन्म का तथ्य प्रमाणित होता है। 'ईएसपी' के कई ठोस निष्कर्ष सामने आये हैं।

दुरानुभूति (टेलिपैथी) की तो असंख्य घटनाएँ अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। इनसे भी पुनर्जन्म की धारणा सुदृढ़ होती है।

भविष्यवाणियों में-से भी पुनर्जन्म के अस्तित्व की पुष्टि होती है। ज्योतिष आदि ने भी कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे हैं, जिनसे पुनर्जन्म सिद्ध होता है।

मृत्यु क्या है ? इस प्राणप्रश्न का कोई परिपूर्ण उत्तर आज भी विज्ञान के पास नहीं है। धर्म के पास है। धर्म पूछता है कि यह छानबीन/पूछताछ कौन कर रहा है कि मृत्यु होती है अथवा नहीं। मैं कौन हूँ ? कहाँ से हूँ ? क्यों हूँ ? इत्यादि प्रश्न कौन कर रहा है ? क्या ये सारे/इस तरह के प्रश्न शरीर कर सकता है ? नहीं कर सकता। तो फिर निश्चय ही ऐसा कोई यात्री है जो शरीर-रूपी-सराय में ठहरता है और मियाद खत्म होने पर चल देता है। जब मुसाफिर चला जाता है तब क्या फिर खाली कमरा किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है ? नहीं दे सकता। इससे सिद्ध होता है कि शरीर का अन्त है, चेतना की अविरल धारा उसके बाद भी अदृष्ट बहती है। यह धारा इतनी प्रखर, स्वाधीन, और शाश्वत है कि शरीर के न होने पर भी बनी रहती है, बनी रह सकती है। मुक्ति की अवस्था शरीर के पुनः न होने की अवस्था है, किन्तु जब तक कोई प्राणी सासारिक रागद्वेष से मुक्त नहीं होता शरीर की सन्नति बनी रहती है- उसका बारम्बार जन्म होता है।

इस तरह हम देखते हैं कि जीव का पुनर्जन्म है और धर्म का लक्ष्य है- जन्म-मरण की इस भ्रूलला या सन्नति को समाप्त करना।

रत्नत्रय : त्रयमूर्त और व्याख्या

‘रत्नत्रय’ जैनागम का एक उपमामूलक पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है-‘तीन रत्नों का समूह’ रत्न है तीन, किन्तु उनसे बनने वाला गुच्छ एक है। वास्तव में ये तीन मिल कर ही मोक्षमार्ग की रचना करते हैं। ‘तत्त्वार्थसूत्र’ का प्रथम सूत्र है- ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः’ - सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग है। जहाँ संस्कृत-व्याकरण की दृष्टि से ये तीन बहुवचन में हैं और मोक्षमार्ग एक वचन में, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि रत्नत्रय का होना मात्र पर्याप्त नहीं है वरन् इनका क्रमशः एकमेव होना महत्वपूर्ण है।

सम्यक् का अर्थ है सही, समीचीन, उपयुक्त, शुद्ध, समस्त। इस तरह चाहे दर्शन हो, ज्ञान हो या चारित्र हो, उसका सही, समीचीन और शुद्ध होना आवश्यक है। यदि इनके निर्दोष होने में कोई कमी होगी तो मोक्षमार्ग नहीं बन पायेगा।

‘दर्शन’ शब्द यहाँ रुचि, आस्था और श्रद्धा के अर्थ में प्रयुक्त है। दर्शन का अर्थ यहाँ फलसुखा/फिलॉसफी नहीं है, बल्कि विश्वास है। जब तक हमें किसी वस्तु या स्थिति में आस्था नहीं होगी, हमारे भीतर तत्संबन्धी बोध की संभावनाएँ नहीं उपजेगी, अतः यहाँ सम्यग्दर्शन का अर्थ हुआ-मोक्षमार्ग के लिए प्रयोजनभूत सात तत्त्वों के जानने में रुचि और आस्था। जब तक इनके दीख-पडने-वाले अपार्थक्य में-से न-दीख-पडने वाले, किन्तु सच पार्थक्य की आस्था नहीं बनती और वस्तु-स्वरूप के लिए मन में गहरी और सम्यक् ललक नहीं जनमती, सम्यग्दर्शन आविर्भूत नहीं होता। यही कारण है कि सम्यग्दर्शन को मोक्षमार्ग की वर्णमाला का ‘अ’ कहा गया है। इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं रख सकते।

इसके बाद आता है- ‘सम्यग्ज्ञान’। जैन शास्त्रों में दो शब्दों का व्यापक प्रयोग हुआ है ज्ञान, विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है बोध और विज्ञान का चारित्र। पहले बोध और फिर चारित्र में उसकी क्रमशः परिपूर्ण अभिव्यक्ति। सम्यग्दर्शन में हमने जीवादि तत्त्व हैं, इन पर अपना अविचल चरण जमाया है, फिर हमने प्रयत्न किये। जाने कि ये क्या है? जीव क्या है? अजीव क्या है? इनके परस्पर रिश्ते क्या हैं? क्या दोनों एक हैं? दोनों जुदा हैं? क्या देह-जीव में और जीव-देह-में रूपान्तरित हो सकते हैं? इस तरह की जिज्ञासाओं में-से जन्म लेता है भेद-विज्ञान। हम जीव, अजीव आदि के स्वरूप को खोजने/जानने लगते हैं कि द्रव्य स्वाधीन और शाश्वत है। वे न तो एक-दूसरे को बाधित करते हैं और न एक-दूसरे की सत्ता ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात् देह अलग है, आत्मा अलग है, दोनों का श्लेष है, दोनों दीखते संबद्ध हैं, किन्तु दोनों जुदा और आत्मनिर्भर हैं। ‘दोनों पृथक् और स्वतन्त्र’^{२२} इस तरह के स्वस्वाचरण का नाम भेद-विज्ञान है।

भेद-विज्ञान तप-रूप चारित्र है। उपवास, एकासन, सामायिक, स्वाध्याय आदि का लक्ष्य सम्यक्त्व को पाना मात्र है-यह जानना और पाना कि 'आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है'। दोनों दो हैं, एक नहीं है-इस अटल स्वानुभव का नाम सम्यग्ज्ञान है। जानें हम कि ससार के सारे संकट शरीर को आत्मवत् मान लेने के हैं। यदि हम इस गलतफहमी से बचते हैं तो, न तो कहीं कोई संकट है, और न ही कहीं ऐसा कुछ है जिसे प्राप्त करना शेष बच रहता है।

ऊपर हमने जिन सात तत्त्वों का उल्लेख किया है उनमें-से जीव और अजीव तत्त्व मूल हैं, शेष उनके भ्रान्त सवन्धों में-से निष्पन्न हैं। कर्म क्या है? क्या वह आत्मा का कोई भाग है, या ऊपर से कुछ है? क्या उन्हें अलगाया जा सकता है? क्या उनके आगामी प्रवाह का सवरण संभव है? क्या पूर्वसंचित कर्ममूल को नष्ट करना संभव है? और यदि आत्मा को कर्म-कल्मष से पूरी तरह निवृत्त कर लिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या ऐसी ही किसी स्थिति का नाम मोक्ष है? इस तरह की प्रश्नोत्तर-यात्रा में-से हो कर हम अपने गन्तव्य-मोक्ष तक पहुँचते हैं। वास्तव में सम्यग्ज्ञान जीव और अजीव के संयोग-वियोग की मर्मकथा को उसकी समस्त गहराइयों और सचाइयों में जानने की प्रक्रिया है।

सच्ची आस्था और सम्यग्ज्ञान के बाद नम्र आता है सही आचरण का। वे कौन-से उपाय हैं जिनके द्वारा जीव-अजीव की अनादि युति या श्लेष को क्रमशः तोड़ा जा सकता है? आम्रव और बध के बोध के बाद सवर और निर्जरा चारित्र का श्रीगणेश होता है। कर्म के प्रहारक प्रवाह को रोकने के लिए गुप्ति, समिति, धर्म, परीषहजय, तप, अनुप्रेक्षा और चारित्र हेतु बनते हैं।

मन, वचन और काय की खिडकियाँ बंद करना (गुप्ति) है। गुप्तियों से पहले समितियाँ हैं। ये पाँच हैं ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निपेक्षण और उत्सर्ग। जो साधु या साधक गुप्तियों में सीधे नहीं उतर पाते, उन्हें समितियों में-से छन कर उन तक पहुँचना होता है। गुप्तियों और समितियों को प्रवचन-माताएँ (चारित्र-जननी) कहा गया है। ये आठो सम्यक्त्व के अष्टांग की जननी हैं।

गुप्तियों और समितियों की तरह ही दस धर्म हैं। ये हैं-उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आकिचन्य, ब्रह्मचर्य। यहाँ जो उत्तम विशेषण प्रयुक्त हैं, वह महत्त्वपूर्ण हैं। चाहे क्षमा हो या ब्रह्मचर्य, उसका उत्तम होना जरूरी है। वही प्रयोजनीय है। परीषद आवश्यक है। इन पर महाव्रतधारी मुनि ही विजय पाता है। अनुप्रेक्षाएँ या भावनाएँ वाह हैं। इनमें-से छन कर प्रकट होता है सम्यक्त्व और भेद-विज्ञान का अदृष्ट आलोक।

सात तत्त्वों में सच्चा श्रद्धान, उनका यथार्थ बोध, और तदनुसार देह और आत्मा का पृथक्करण-जैसी भेद-विज्ञानमूलक साधना की नाँव रत्नत्रय है। इन तीन रत्नों से रोशनी लिपे बिना हम संसार के निविड अन्धकार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते।

ज्ञान तथा मुक्ति : स्वरूप एवं व्याख्या

जब हम बारह भावनाओं (द्वादशानुप्रेक्षा) के माध्यम से संसार के स्वरूप को जानना शुरू करते हैं, तब हमारी इस अनुभव-यात्रा में बहुत सारे तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं।

बारह भावनाएँ : अनित्यत्व, अशरणत्व, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव, सवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ, धर्मस्वाख्यातत्व।

अनित्य भावना में कहा गया है कि उत्पन्न हुए जीव को सबसे पहले क्षणभंगुरता अपनी गोद में आश्रय देती है, धरती और धाय या माता बाट में। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह संसार असार और भंगुर है। जब तक हम आकृतियों (पर्यायों) के इस मेले में-से आकृत (द्रव्य) को नहीं ढूँढ लेते, तब तक इस दुश्चक्र का कोई सिरा पाना असंभव है।

अशरण भावना का आशय है कि मृत्युरूपी बाघ ने इस जीव को सूँघ लिया है, अतः अब इसकी रक्षा यह स्वयं ही कर सकता है-किसी देव की शरण में जाने के बाद भी इसे स्वयं-की-रक्षा-स्वयं ही करनी होगी।

एकत्व भावना का केन्द्रीय अभिप्राय है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ कौन किसका पुत्र है ? कौन किसका पिता है ? कौन किसका भाई या बहिन है ? कौन किसकी माता या पत्नी है ? वस्तुतः इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यह जीव अनादि से अकेला ही घूम रहा है। संबन्ध सिर्फ भ्रम है, अतः जीव को सम्यक्त्व-की-शरण-में-निर्भ्रान्त होने का प्रयत्न करने चाहिये।

अन्यत्व में कहा गया है कि यद्यपि सचेतन जीव जुदा है और अचेतन देह पृथक् है, तथापि दुःख यह है कि मोहाच्छन्न मनुष्य इन दोनों की भिन्नता को समझ नहीं पा रहा है और एक अन्तहीन भ्रान्ति में नाच रहा है।

यहाँ हमें मुक्ति-की-भूमिका स्पष्ट दिखायी देती है। मुक्ति अर्थात् जीव और शरीर की मिथ्या-ग्रन्थि का खोला जाना। ग्रन्थि है, किन्तु निर्ग्रन्थ के लिए वह नहीं है। निर्ग्रन्थ असल में वह है जो सचेतन और अचेतन, जीव और अजीव की मिथ्या-ग्रन्थि को भेदता-वेधता है और इस रहस्य को पहिचानता है कि इन दोनों की सत्ताएँ भिन्न हैं, दोनों स्वाधीन हैं, दोनों निर्ग्रन्थ हैं। स्वस्थ आध्यात्मिक समझ के माध्यम से ही इस द्वन्द्व का सर्वथा या क्रमवर्ती मोचन संभव है।

अशुचित्व के अन्तर्गत शरीर में व्याप्त मल की ओर हमारा ध्यान जाता है, ताकि हमारी दृष्टि इस तथ्य पर टिके कि हम इस भंगुर और मलिन देह की इतनी देख-भाल और सार-संभाल करते हैं, किन्तु आत्मा-जैसे निर्मल तत्त्व को भूले बैठे हैं।

आस्रव भावना में हमारा ध्यान जीवन-रूपी इस जलपोत (नौका) पर जाता है जिसमें

मन, वचन, काय-रूप छिद्रो मे-से कर्मरूप जल लगातार आ रहा है और पोत के डूबने की आशका मँडराने लगी है।

संवर भावना मे खयाल आता है कि क्या किन्हीं उपायो से इन योग-छिद्रो को बंद किया जा सकता है ? क्या कर्मों के अबाध प्रवाह को रोक कर शेष सचित जल को बाहर नहीं उलीचा जा सकता ताकि जलपोत निरापद और सुरक्षित हो और उसे संसार-समुद्र मे डूबने से बचाया जा सके ?

निर्जरा अनुप्रेक्षा मे जीव सोचता है 'चलो, इस जल को उलीच ही डालते है, ताकि गन्तव्य स्पष्ट हो सके और जलपोत को निष्कटक, निरापद, निराकुल, और निश्चिन्त राह मिल सके।'

लोकभावना मे जीव अनुचिन्तन करता है 'यह लोक कितना विशाल है ? मै इसमे कहीं नहीं गया हूँ ? इसकी नाना वस्तियो मे वक्त-दर-वक्त मेरा ठहरना हुआ है, यदि अब मै नहीं सँभला तो मेरे इस अन्तहीन भटकाव का कभी कोई सिरा नहीं मिलेगा। मुझे अवश्य कोई उपाय करना चाहिये।'

बोधिदुर्लभ भावना मे वह इस तट पर आ लगता है कि मोक्षरूपी महल तक पहुँचने के लिए उसे जो निसैनी चाहिये वह सम्यक्त्व ही है, अन्य नहीं। यह बोध कि आत्मा और शरीर दो भिन्न सत्ताएँ है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वस्तुतः बोधि, जिसे पाना बेहद कठिन है, रत्नत्रय का ही दूसरा नाम है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र ही बोधि है।

धर्मस्वाख्यातत्व अनुप्रेक्षा मे सम्यक्त्व की उपलब्धि को आधारभूत बताया गया है। कहा गया है कि अनुप्रेक्षाएँ ही सवर की सिद्धियाँ है। इसके बाद है निर्जरा और उससे सटा हुआ पडाव है मुक्ति।

यहाँ हम मुक्ति की तकनीकी/शास्त्रोक्त सूक्ष्मताओ मे न जाते हुए इतना ही कहेंगे कि मुक्ति आत्मा और शरीर के बीच पड़ी झूठी गाँठ को पहचानने और उसे अन्तिम रूप से खोल चुकने का नाम है। एक बार इस गाँठ के स्पष्ट स्वरूप-बोध के बाद यह असंभव ही है कि जीव मुक्त न हो।

इस तरह ग्रन्थि यानी संसार और ग्रन्थि-मोचन यानी मुक्ति। ग्रन्थि किसके बीच ? जीव और शरीर (अजीव) के बीच, मोह की। मोचन किसका ? मोचन मोह-ग्रन्थि का। इस तरह कुछ कि अनुभव हो कि गाँठ झूठी है और मेग स्वरूप इससे विलकुल भिन्न है। मैं 'मैं' हूँ यह 'यह' है जैसी स्पष्ट अनुभूति ही मुक्ति का हेतु बनती है।

घ्यान रहे भेद-विज्ञान से मिली सही चावी के माध्यम से मुक्ति-गृह का द्वार खोलने मे कोई देर नहीं लगती, पश्न मात्र चावी की पहचान और उमे पाने का है।

(जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम इकाई-४)

△

जैनाचार : आधार और विशेषताएँ

जैनाचार का अर्थ इस तरह हुआ आचरण के वे नियम-उपनियम या आचरण की-वह संहिता जिसके परिपालन से जैन धर्म, या दर्शन को मैदान में या प्रत्यक्ष जाना, देखा, और समझा जा सकता हो। जब हम दर्शन को जी कर देखने लगते हैं, तभी उसका मर्म समझ में आता है। जैनाचार में हम देह और मन को इस तरह संयत करते हैं कि उसमें-से-भेद-विज्ञान अर्थात् 'आत्मा अलग, शरीर अलग' वाला तथ्य खुल कर सामने आने लगता है। आचार में हम जिसे ज्ञान द्वारा जानने लगते हैं, उसे आनुभूतिक सत्य के रूप में प्रमाणित देखने लगते हैं।

जैनाचार के प्रमुख आधार क्या है ? ऐसे कौन-से सिद्धान्त हैं, जो जैनाचार के राजमार्ग पर 'माइलस्टोन' (मील के पत्थर) की तरह काम करते हैं ? ऐसी कौन-सी प्रवृत्तियाँ हैं, जिन्हें जीवन में प्रकट करने से जैन दर्शन और अध्यात्म से हार्द को समझने में सुगमता होती है ?

सामर्थ्यानुसार जैनाचार को दो भागों में विभाजित किया गया है - श्रावकाचार, श्रमणाचार। श्रावक में प्रतिपल श्रमण की सभावना रहती है। यदि कोई व्यक्ति ठीक से श्रावक ही न हो तो उसमें-से किसी सम्यक्/समर्थ श्रमण का उद्भव या शिल्पन भला कैसे हो सकता है ?

श्रावकाचार हो अथवा श्रमणाचार, उसके पाँच प्रमुख आधार हो सकते हैं १. सम्यक्त्व, २. उत्तमता, ३. हेयोपादेय-विवेक, ४. अहिंसा, ५. वस्तु-स्वरूप की खोज। इनके अतिरिक्त अन्य प्रासंगिक या आनुषंगिक हैं और इधर, या उधर से इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। अहिंसा में-से हम किसी भी आचरणिक निर्मलता को उभरता-बनता देख सकते हैं। अहिंसा, जो करुणा की माँ है, में-से हम संपूर्ण जैनाचार को करवट लेता पाते हैं। जहाँ अहिंसा है, वहाँ जैनधर्म क्रमशः अपनी परिपूर्णता में प्रकट हो सकता है। वह बुनियाद है।

अहिंसा साधक को सजग और सावधान रखने वाली चित्तवृत्ति है। वह एक ऐसा व्रत है, जिसके चारों ओर है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अ-संग्रह। वस्तुतः अहिंसा इन चारों की जननी है। ये माँ-बेटे एक पल को भी एक-दूसरे को नहीं छोड़ते, इसलिए अहिंसा के परिपालन में शेष चारों का पालन आपोआप संभव होता है।

इसी अहिंसा के गर्भ में-से प्रकट होती है समता। समता में-से उत्पन्न होता है अनेकान्त। अन्य शब्दों में अनेकान्त वैचारिक अहिंसा का नाम है। अनेकान्त द्वारा हम दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखते हैं और सहिष्णु मन से उसे अधिकाधिक समझने का प्रयास करते हैं। अनेकान्त समता का जनक है। स्याद्वाद अनेकान्त को जानने का भाषिक

उपाय है। सब जानते हैं कि शब्द अपूर्ण है। वे पूरा ज्ञान नहीं करा पाते। यही कारण है कि शब्द-के-द्वारा अलग-अलग समयों पर अलग-अलग स्थितियों को जान कर उन्हें समन्वित करने से परिपूर्ण ज्ञान की कोई संभावना प्रकट होती है। अनेकान्त और स्याद्वाद में-से जो समत्व या साम्य प्रकट होता है उसी में-से अंगड़ाई भरती है प्रशमरति यानी वह परमानन्द जो रागद्वेष को सर्वथा शेष करने में-से उत्पन्न होता है। वीतरागता और प्रशमरति परस्पर जुड़े हुए तथ्य हैं।

इस तरह ये कुछ आधार हैं, जो श्रावक को एक वेहतर मनुज, और आगे चल कर उसे एक श्रमण के रूप में शिल्पित (विकसित) करते हैं।

णाचार प्रमुख आधार

‘श्रमण’ वह है जो समत्व/साम्य के लिए बाह्य तपों के साथ-साथ अंतरंग श्रम अर्थात् तप भी करता है। ‘श्रमण’ के लिए सामान्यतः संयत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार, भदन्त इत्यादि शब्द काम में आते हैं।

श्रमणाचार की आठ माताएँ बतायी गयी हैं। ये हैं पाँच समितियाँ (ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण एवं व्युत्सर्ग) और तीन गुप्तियाँ (मन, वचन, और काय)।

श्रमणाचार में छह आवश्यक निर्धारित हैं। ये हैं सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग।

श्रमण के लिए दस धर्मों के प्रतिपालन का विधान भी है। ये हैं क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, समय, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य।

श्रमण के लिए कषाय-जय मुख्य है। एक श्रमण पिण्डस्थ से रूपातीत ध्यान तक की यात्रा करता हुआ आत्मसमाधि में आ टिकता है और पूरी तरह संकल्प-मुक्त होने के प्रयास करता है।

एक रूपक है। शरीर नाव है, जीव नाविक है, संसार समुद्र है। जो श्रमण भेद-विज्ञान की पतवार प्राप्त कर लेता है, वह इन दुस्तर समुद्र को बिना किसी बाधा के तिर लेता है।

एक श्रमण मरण को अवश्यम्भावी मान कर उसे धीरतापूर्वक स्वीकार करता है। जैनागम में पिण्डितमरण (ज्ञानपूर्वकमरण) को सैकड़ों जन्मों को निर्वर्ग करने वाला कहा है। सल्लेखना (सधारा) का अर्थ है कषाय और काय का ज्ञानपूर्वक/हैमने-मुष्कराने क्षण। इसके दो भेद हैं-वाह्य आभ्यन्तर। शरीर को कृश करना बाह्य और त्र्याय को कृश करना आभ्यन्तर सल्लेखना है।

कहा गया है कि जिसका मन विशुद्ध है, उसका मंत्रास (मन्त्राग) न तो निम्नो का है और न ही प्रासुक भूमि का - उसकी आत्मा स्वयमेव मन्त्राग (मंत्राग) है।

‘श्रावक’ शब्द संस्कृत की ‘श्रु’ (सुनना) धातु से बना है। इस दृष्टि से इसका अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो सावधानी से श्रुताभ्यास करता है।

वैसे श्रावक शब्द का एक मनोरंजक (अर्थोद्घाटक/सजेस्टिव्ह) विश्लेषण भी हुआ है। ‘श्रावक’ शब्द में तीन अक्षर हैं-श्र, व, क। ‘श्र’ श्रद्धा का, ‘व’ विवेक का, और ‘क’ कर्तव्य का सूचक है। इस तरह श्रावक वह हुआ जो सम्यक्त्व में श्रद्धा रखता है; अच्छे/बुरे, खरे/खोटे में भेद करता है, और जो सोचता है उसे अपने आचरण में प्रकट करता है। संक्षेप में यह श्रावक का सर्वोत्तम अर्थ है।

जैन शास्त्रों में श्रावक को नि शंक, नि काक्ष (निष्काम), ग्लानि-रहित (सेवा में), रूढ़ियों और अन्धविश्वासों से मुक्त, गुणग्राही, अविचल, वात्सल्य-से-भरपूर, और सदाचार की प्रभावना करने वाला कहा गया है।

उसे अहंकार से मुक्त कहा गया है। कहा गया है कि एक उत्कृष्ट श्रावक को आठ मर्दों (ज्ञान, प्रतिष्ठा, कुल, जाति, बल, धन, तप, सौन्दर्य) से मुक्त होना चाहिये।

एक श्रावक को ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग’ के गूढार्थ को खोजने और समझने वाला होना चाहिये। तदनुसार उसे चाहिये कि वह सम्यक्त्व में अविचल आस्था रखे, प्रतिपल वस्तु-स्वरूप की खोज में रहे, तथा राग-द्वेष से निवृत्त होने का उपाय करे। यही वह त्रिभुज है जो थोड़े में, श्रावक और श्रमण दोनों की इबारत (परिभाषा) और इमेज (छवि) खड़ी रकता है। श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया-सही विश्वास, सही ज्ञान, और इन दोनों का सम्यक् आचरण ही उक्त त्रिकोण की रचना करता है।

श्रावक और श्रमण दोनों के लिए आवश्यक है कि वे पाँच व्रतों का पालन करें। ये हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह। श्रावक इन्हें अणुरूप में (अशत) तथा श्रमण इनका सर्वथा (निरतिचारपूर्वक) पालन करता है, इसीलिए श्रावक के स्तर पर इन्हें ‘अणुव्रत’ और मुनि के स्तर पर ‘महाव्रत’ कहा गया है।

इसके अलावा कुछ ऐसे मूलभूत विधान हैं, जिनका पालन एक श्रवण को हर हालत में करना होता है। इन्हें अष्ट मूलगुण कहा जाता है। ये हैं पाँचानुव्रतों का पालन और तीन मकारों (मघ, मॉस, मधु) का त्याग। इनके अतिरिक्त सात शीलव्रत हैं दिग्व्रत, अनर्थदण्डव्रत, भोगोपभोगपरिमाण-व्रत, शिक्षाव्रत-देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास, वैयावृत्य।

दान के चार भेद हैं आहारदान, औषधदान, शास्त्र/ज्ञानदान, अभयदान, जो श्रावक के कर्तव्य माने गये हैं। भक्ति को श्रावक का विशेष गुण रेखांकित किया गया है।

श्रवकीय श्रेष्ठताओं को क्रमशः प्राप्त करने के लिए ग्यारह कक्षाओं (पदों/श्रणियों/ग्रेडों) का निरूपण किया गया है। शास्त्र की भाषा में इन्हें 'प्रतिमा' कहा गया है। ये प्रतिमाएँ हैं दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्त-त्याग, रात्रिभुक्ति-त्याग, ब्रह्मचर्य, आरभ-त्याग, पाण्डित्य-त्याग, अनुमति-त्याग, उद्विष्ट-त्याग।

किन्हीं अपरिहार्य और प्रतिफल परिस्थितियों में श्रावक के लिए समाधिमरण (सल्लेखना, सघारा) की व्यवस्था है। ये हैं- अटल उत्सर्ग, अकाल, असाध्य रोग। ऐसी विपन्न स्थिति में श्रावक को रत्नत्रय-स्वरूप धर्म का पालन करते हुए शरीर छोड़ना चाहिये। समाधिमरण-के-क्षणों में उसे आलोचनापूर्वक महाव्रतों को धारण करना चाहिये।

व्रत महाव्रत/अणुव्रत

व्रत एक ऐसा जीवन-शैली है, जिसमें हम हिंसा, झूठ, चोरी, अ-संयम और परिग्रह-नैती बुराइयों से उत्तरोत्तर मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। व्रतों को व्यक्ति की क्षमता के अनुसार दो श्रेणियों में रखा गया है। महाव्रत, अणुव्रत। अधिक सरल जगहों में, महाव्रतों का पालन मुनिया/धर्मजो/साधुओं द्वारा और अणुव्रतों का गृहस्थों/श्रावकों द्वारा होता है। इस दृष्टि से महाव्रतों को 'अनगार' और अणुव्रतों को 'सागार' कहा जाता है।

व्रत पाँच है अहिंसा सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपाण्डित्य। हमें यह जानना है कि कि व्रत समय-की साधना के माध्यम है। ये वे पीढ़ियाँ हैं जिनसे हो कर हम मुक्ति-की-मार्ग तक पहुँचते हैं और मन को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करते हैं। व्रत-साधना (इन्द्रिय-निग्रह) व्यक्ति अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार करता है। माधु (महाव्रतों) स्वयं को पाँचों साधना की ओर ले जाता है और गृहस्थ इस मार्ग पर अंगत और ब्रह्मचारी पर बढ़ाता है।

भूमिति/भूमि : भवनरूप, भूमि, व्याख्या

गुणिनी और मणिनिनी, क मंन्त्र संकर कृत है। इन्हें मंत्र क हेतु (मन्त्र-
मिनिनि) किना गया है। गुणिनी किन्हीं और मणिनिनी जैसा। गुणिनी हैं—मन्त्रिनी
और व पशुमि सिनिनि हैं। इनका नाम, एका, कठन-मिनिनी, और उन्नी।
सोपा-मादा जल है। क मंन्त्र के मन्त्र के मन्त्र, यह दुर्लभ है। मिनिनी
य प्रकृत जा है।

Handwritten musical notation on a five-line staff, featuring various notes and rests.

[Handwritten musical notation]

परिपालन श्रावक भी कर सकता है। इन सभी के गर्भ में अच्छी नागरिकता का बीज पड़ा हुआ है। श्रावक को भी चाहिये कि वह देख कर (चौकस) चले, निर्दोष वचन-वाले, शुद्ध आहार ग्रहण करे या उपकरणों की शुद्धि का ध्यान रखे, वस्तुओं को सावधानी से धरे-उठाये तथा जहाँ मल-मूत्र, कफ आदि विसर्जित करे, जीव-जन्तुओं की हिसा न हो इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे।

गुणस्थान : क्या, कितने

गुणस्थान मोक्ष-भवन की सीढ़ियाँ हैं।

ये जीवों के पारिणामिक वर्ग हैं। इनमें बाह्याचार का इतना महत्त्व नहीं है, जितना साधक के अन्तर्जगत् में घटित घटनाओं का।

गुणस्थान चौदह हैं।

इनके द्वारा जीव की उन कक्षाओं का निर्धारण होता है, जिनसे हो कर उसकी चेतना ऊर्ध्वारोहण करती है। प्रतिमाओं और गुणस्थानों को सरल शब्दों में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रतिमाएँ 'श्रावकीय गुणस्थान' हैं तो गुणस्थान 'साधुत्व-विकास की प्रतिमाएँ' हैं। गुणस्थान जीव की अन्तर्यात्रा से संबन्धित हैं।

गुणस्थानों के नाम इस प्रकार हैं १. मिथ्यादृष्टि, २. सासादन सम्यग्दृष्टि, ३. सम्यक् मिथ्यादृष्टि, ४. असंयत सम्यग्दृष्टि, ५. संयतासंयत, ६. प्रमत्त संयत, ७. अप्रमत्त संयत, ८. अपूर्वकरण उपशमक क्षपक, ९. अनिवृत्ति बादर साम्पराय उपशमक क्षपक, १०. सूक्ष्म साम्पराय उपशमक क्षपक, ११. उपशान्त कषाय वीतराग छद्मस्थ, १२. क्षीण-कषाय वीतराग छद्मस्थ, १३. सयोग केवली, १४. अयोगकेवली।

प्रतिमाएँ : क्या, कितनी

'प्रतिमा' शब्द के कई अर्थ हैं। प्रतिमा मूर्ति या अनुकृति को भी कहते हैं। प्रतिमा का एक अर्थ चिह्न या पहिचान भी है। प्रतिमा जैनाचार का एक विशिष्ट तकनीकी शब्द है। यहाँ इसका अर्थ श्रावकपद, श्रावकश्रेणी, श्रावकीय विकास-की-सीढ़ी है। ये ग्यारह हैं। गुणस्थानों की संख्या चौदह है। समीक्षकों का कहना है कि प्रतिमाएँ पाँचवे गुणस्थान संयत (देशसंयत) की विस्तार अथवा पल्लवन हैं।

प्रतिमाओं की एक विशेषता है, उनका क्रमशः सघन होते जाना। एक जैनाचार्य ने प्रतिमा शब्द के सार 'क्रमविवृद्ध' विशेषण का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है पृष्ठभूमि पर हुए विकास को समेटते चलना। जैनाचार में 'आगे पाठ, पीछे सपाट' वाली कहावत निरर्थक है। जो श्रावक द्वितीय प्रतिमा का धारक है उसके लिए नितान्त आवश्यक है कि

दूसरी प्रतिमा सिर्फ दूसरी प्रतिमा ही न हो बल्कि वह पहली तथा दूसरी दोनों ही प्रतिमाओं की गुणवत्ता का योग (टोटल) हो। आगे बढ़ते जाना और पीछे, जो कुछ उपलब्ध किया है उमे, छोड़ते जाना जैनाचार में संभव नहीं है। इसी तरह ग्यारहवीं प्रतिमा के सिरे पर खड़ा उत्कृष्ट श्रावक केवल 'ग्यारहवीं प्रतिमा' का धारक नहीं होगा वह 'ग्यारहों प्रतिमाओं' का धारक होगा। सामान्य गणित द्वारा हम इसे यों समझ सकते हैं - $1+2=3$, $1+2+3=6$, $1+2+3+4+5+6=21$ इत्यादि। इस प्रक्रिया को 'क्रमविवृद्धि' कहा गया है। यह चक्रवृद्धि व्याज की तरह का विकास है।

प्रतिमाएँ इस प्रकार हैं दर्शनिक, व्रतिक, सामायिक, प्रोषध/अनशन/सचित्त-विरत, रात्रिभोजन-विरत, ब्रह्मचारिक, आरंभ-विरत, परिचित्त-परिग्रह-विरत, अनुमति-विरत, उत्कृष्ट श्रावकीय।

जैनाचार में किसी भी श्रावक को मुनिपद पर छल्लांग मारने की अनुमति नहीं है। जब तक कोई श्रावक सयम-पालन की इन ग्यारह कक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं करता, मुनि-दीक्षा के योग्य नहीं होता।

इस तरह ग्यारहवीं प्रतिमा की चरम रेखा पर खड़ा उत्कृष्ट श्रावक मुनिबुल्य ही होता है, या क्रमशः हुआ होता है।

(जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम इकाई-५)

△

भारतीय संस्कृति के प्रमुख उपादान

भारतीय संस्कृति के मूल आधार/प्रमुख उपादान (रचना-तत्त्व) इस प्रकार हैं

१ यह धर्म-निरपेक्ष संस्कृति है। धर्म-निरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न धार्मिकों (धर्म के मानने वालों) का सह-अस्तित्वपूर्ण सहजीवन। इसे हम धार्मिक सहिष्णुता अथवा उदारता भी कह सकते हैं।

२ विविधता-मे-एकता, या विषमता-मे-समता। समायोजन और समन्वयन, सुलभ और समवेदन भारतीय संस्कृति के ऐसे रचना-तत्त्व हैं जो उसे एक करते हैं, जोड़ते हैं।

३ सत्य पर अखण्ड अविचल आस्था, उसकी निरन्तर खोज हर कदम पर उसका आधार।

४ 'भोग नहीं, त्याग' - यह संस्कृति भोगमूलक न हो कर त्याग और समर्पण-मूलक है। 'सारी वस्तुधा-एक-कुटुम्ब' जैसा रचना-तत्त्व है, जो भारतीय संस्कृति को विशाल उम्र और सर्वोदयी चेतना से संपन्न करता है।

५. भावना और विचार दोनों के बीच सेतु बना कर चलना न सिर्फ ज्ञान-विज्ञान बल्कि सहृदयता भी भारतीय संस्कृति की उज्ज्वलता का जीवन्त प्रतीक है।

६ स्वीकृति-की-ओर-रुझान-कल्याणकारी/हितकारी अर्थात् अच्छाई को चाहे वह किसी भी स्रोत हो, गले लगाओ, पचाओ और बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे अपने जीवनाचार का अंग बनाओ।

७ एक-दूसरे की सहायता, एक-दूसरे पर अहेतुक प्रीति, एक-दूसरे पर विश्वास-भारतीय लोक जीवन में जहाँ भी आज करुणा-की-उपस्थिति है, वह इसी रचना-तत्त्व का उपकार है।

श्रमण संस्कृति के प्रमुख उपादान

भारतीय संस्कृति मूलतः दो धाराओं में प्रवाहित है-वैदिक, श्रमण। वैदिक संस्कृति प्रवृत्ति-मूलक, ईश्वर के कर्तृत्व में विश्वास रखने वाली संस्कृति है, इसकी तुलना में श्रमण संस्कृति निवृत्ति-प्रधान, आत्म-स्वातन्त्र्य में आस्था रखनेवाली पुरुषार्थ-मूलक संस्कृति है।

श्रमण संस्कृति भोग-से-योग-की-ओर प्रस्थान करने वाली संस्कृति है। उसने प्रवृत्ति-चक्र को काट फेंका और मनुष्य को वीतरागता (वीततृष्णता) की ओर मोड़ा। कर्म-सिद्धान्त को ईश्वर से विलम्ब कर उसे भेद-विज्ञान, वस्तु-स्वरूप, और आत्म-स्वातन्त्र्य का आधार प्रदान किया। वस्तुतः सामान्य आदमी की आध्यात्मिक भागीदारी लगभग समाप्त हो चुकी थी। वह एक अजीब-सी टूटन-घुटन महसूस करने लगा था। इतिहास बताता है कि महावीर-से-पूर्व 'विशिष्ट मनुज' ही सर्वोत्तम हो गया था। सामान्य आदमी (कॉमन मैन) लगभग अस्तित्व-शेष था। उसका मनोबल टूट चुका था। उसके पाँव-तले की जमीन खिसक चुकी थी। ऐसे विषम क्षणों में श्रमण संस्कृति ने विशिष्ट व्यक्तियों के एकाधिकार को चुनौती दी और अपने पतित-पावनी-स्पर्श-से उस आदमी को बल-सम्बल प्रदान किया जो समाज में लगभग शत-प्रतिशत तिरस्कृत हो चुका था। भाषा और चिन्तन, धर्म और अध्यात्म, दर्शन और संस्कृति आदि सभी स्तरों पर श्रमण संस्कृति ने सामान्य व्यक्ति को महत्त्व दिया और उसे तत्कालीन दासताओं से मुक्त किया। इस तरह 'स्वतन्त्रता' श्रमण संस्कृति का सर्वोपरि रचना-तत्त्व है।

पुरुषार्थ से, परिश्रम से क्या संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो उसे मोक्ष या निर्वाण-जैसी अलभ्य वस्तु, जिसे अब तक विशिष्टों की वपौती माना जाता था, भी मिल सकती है।

श्रमण संस्कृति ने भिक्षु/भिक्षा/कर-पात्र-मे-आहार/नग्नता जैसे प्रयोगों द्वारा धन-दौलत की व्यर्थता को उजागर किया। अपरिग्रह को उसकी चरण सीमा तक ले जाया गया। श्रमण संस्कृति ने परिग्रह और त्याग के जो प्रतिमान सामने रखे, विश्व-की-अन्य कोई संस्कृति उस ऊँचाई को नहीं छू सकी। नग्नता से बड़ा अपरिग्रह और क्या हो सकता है? इस तरह भय तक को भयभीत कर इस संस्कृति ने चारों ओर अहिंसा का शखनाद किया और लोगों के शुभ्र विवेक को जगाया।

श्रमण संस्कृति के तीन रचना-तत्त्व उल्लेखनीय हैं समता, स्वतन्त्रता, अहिंसा। इस त्रिकोण में सब कुछ आ गया है। अहिंसा मूलाधार है, इसमें-से समता और स्वतन्त्रता का जन्म होता है। जो अहिंसक है, वह स्वप्न में भी शोषक नहीं हो सकता और जो शोषक नहीं है वह दूसरों को पराधीन करने जैसी घृणास्पद कल्पना कभी नहीं कर सकता। ध्यान रहे, अहिंसा के गर्भ में समता और स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरता और पुरुषार्थमूलकता अवस्थित है।

इस तरह श्रमण संस्कृति ने आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व अपनी निरन्तरता में भारत में एक ऐसे समाज का प्रवर्तन किया था जो शोषण-मुक्त था और जो समानता और स्वाधीनता-जैसी आधार-भूमियों पर मुस्कराता खड़ा था।

जैन संस्कृति के प्रमुख उपादान

जैन संस्कृति का विशाल भवन जिन प्रमुख स्तम्भों पर खड़ा है वे हैं-अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह, और भेद-विज्ञान।

अहिंसा जैन संस्कृति का आधारभूत रचना-तत्त्व है। यह बात अलग है कि आज जैनधर्म के अनुयायी अपने जीवन में अहिंसा को वह जगह नहीं दिये हुए हैं जो उन्हें देनी चाहिये, किन्तु ऐसा होने से अहिंसा-के-स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ता। वह ज्यों-का-त्यों बना रहता है।

आचार के क्षेत्र में जिसे 'अहिंसा' कहा गया है, जैन शब्दावली में, विचार के क्षेत्र में उसे ही 'अनेकान्त' कहा गया है।

जैन संस्कृति का द्वितीय महत्वपूर्ण उपादान है समता। ध्यान रहे समत्व का जन्म अहिंसा की कोख से होता है। जहाँ अहिंसा है, वहाँ परतन्त्रता और विषमता की पटरी नहीं टूट सकती। वस्तुतः समता अहिंसा का पर्याय शब्द है।

जैन संस्कृति ने उसे बताया कि लोक में सब समान और स्वानुशील है। केवल जो ढँका है उसे उघाड़ने, खोजने, और पाने की आवश्यकता है। यह जो अमृतचट जैन संस्कृति ने जगत् को दिया, इसकी सानी (बराबरी) कहीं नहीं है।

भेद-विज्ञान की दृष्टि जैन संस्कृति का ऐसा आधार-स्तम्भ, है जो मुक्ति का स्पष्ट दिशा-बोध कराती है। वह कहती है कि शरीर और आत्मा दो स्वतन्त्र अस्तित्व हैं। दो भिन्न सत्ताएँ हैं। ये एक नहीं हैं, एकमेक हैं।

जैन संस्कृति, जो दीख नहीं पड़ रहा है, उसे खोज कर दिखाने की संस्कृति है। भेद-विज्ञान, इस तरह, जैन संस्कृति की एक महत्वपूर्ण आधार-शिला है।

सामाजिक समानता के क्षेत्र में अणुव्रतो और महाव्रतो का जो ढाँचा खड़ा किया गया है, वह भी क्रान्तिकारी है। चतुःसंघ के पुनरुद्भव ने नारी की स्वतन्त्रता का जो उद्घोष किया है, वह उल्लेख्य है। समन्वय, सहिष्णुता, परस्पर-प्रीति और उपग्रह (सहयोग), वस्तु-स्वातन्त्र्य, आत्मनिर्भरता, अनेकान्त-दृष्टि इत्यादि कुछ ऐसे रचना-तत्त्व हैं, जो जैन संस्कृति को एक पृथक् अस्मिता प्रदान करते हैं।

जैन संस्कृति : स्थापत्य और कला

गत चार-पाँच दशकों में विश्व-स्तर के विद्वानों का ध्यान 'जैनविद्या' के विविध समृद्ध पक्षों की ओर गया है। उन्हें लगा है कि 'जैनविद्या' का क्षेत्र बहुआयामी है और उसने भारतीय संस्कृति को काफी समृद्ध किया है।

भारतीय ललित कलाओं-के-विकास का अध्ययन करने से पता चलता है कि जैन स्थापत्य/कला का भी एक सिलसिलेवार विकास हुआ है और उसकी सृजनधर्मिता एवं रचना-प्रक्रिया की अस्मिताएँ/मौलिकताएँ भी रही हैं। स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, नृत्य, संगीत, काव्य आदि सभी क्षेत्रों में जैन मनीषियों ने बहुमूल्य योगदान किया है और अपनी अलग पहचान बनायी है।

जैन संस्कृति : विकास, इतिहास और पुरातत्त्व

जैन शास्त्रों में जैन संस्कृति के विकास की जो रूपरेखा मिलती है वह इतनी व्यवस्थित है कि उसमें-से हम इतिहास और पुरातत्त्व से अर्जित सामग्री की समीचीन (तथ्यो-पर-आधारित) व्याख्या कर सकते हैं।

जैन साहित्य : जैन साहित्य के इतिहास-लेखन का सूत्रपात बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ। इस सिलसिले में 'जैन साहित्य का इतिहास', 'जैन साहित्य का बृहद् इतिहास', 'हिन्दी जैन साहित्य का परिशीलन' जैसी बहुमूल्य कृतियाँ प्रकाश में अवश्य आयीं, किन्तु उनके द्वारा भी इतिहास-लेखन की वह परम्परा खड़ी नहीं हो सकी, जो अपेक्षित थी।

अर्धमागधी • भगवान् महावीर ने जिस भाषा में धर्मोपदेश किया और आगे चल कर जिसमें जैन सूत्रों (जैन आगमों) की रचना हुई वह 'अर्धमागधी' ही है। अर्धमागधी के अन्य नाम हैं - ऋषिभाषिता, आर्ष। 'ऋषिभाषिता' का अर्थ है 'ऋषियों-की-वाणी' और 'आर्ष' का अर्थ है ऋषियों-द्वारा प्रयुक्त प्राकृत।

जिस तरह बौद्धों ने मागधी (पालि) को सब भाषाओं की गगोत्री निरूपित किया है, उसी तरह जैनो ने अर्धमागधी को महत्त्व दिया है।

हमारे मन में यह प्रश्न सहज ही कवरट लेता है कि अर्धमागधी में प्रयुक्त 'अर्ध' का क्या अर्थ है ? क्या अर्ध का अर्थ 'आधा' लिया जाए अथवा ईपत्, अल्प किया जाए । जिस तरह अहिंसा, अपरिग्रह आदि में प्रयुक्त 'अ' का अर्थ हिंसा या परिग्रह का सर्वथा अभाव नहीं है, बल्कि अधिकतम अभाव है, उसी तरह अर्ध का अर्थ आधा न होकर 'ईपत्' है ।

यह भी स्पष्ट हुआ है कि जैनधर्म और दर्शन उन लोगों के बीच प्रचारित हुआ था जो अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे तथापि धर्म और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। मान्य है कि शौरसेनी और महागुप्ती प्राकृतों तथा अर्धमागधी जनभाषाएँ थीं, जिन्हें सामान्य आदमी अपने दैनंदिन उपयोग में लाता था।

ज्ञातव्य है कि श्वेतान्तर जैन आगम अर्धभाग्य में है और डिगम्बर जैन आगम शौरसेनी प्राकृत में। 'आचारंग' आदि की भाषा अर्धभाग्य ही है।

अपभ्रंश : अपभ्रंश, और खल्लत्ति, तुलसी द्वारा हिन्दी के बीच मी-बेटी-बैना संबंध है। उन्ने इन तीनों के सम्बन्ध बताया है। इन तीनों भाषाओं का मूल उन्ने के अपभ्रंश की एक उन्ने-उन्ने भूमि है।

[illegible]

Handwritten musical notation on five staves. The notation is in a traditional style, possibly from a South Asian manuscript, featuring various note values and rests. The first staff begins with a clef-like symbol. The notation is dense and fills most of the page.

अन्य भाषाएं

तमिल की अमर साहित्यिक कृति 'तिरुक्कुरल' (तिरुवल्लुवर/प्रथम शताब्दी) तमिल वेद कहलाती है। जैन संत-प्रणीत यह जनकाव्य तमिलनाडु ही नहीं, पूरे विश्व की अमर संपदा है। 'कुरल' (तिरुक्कुरल का संक्षिप्त संबोधन) को आचार्य कुन्दकुन्द की कृति माना जाता है। जब हम 'कुरल' की विषय-वस्तु का अध्ययन करते हैं, तब अन्त साक्ष्यों की खिडकियों से हमें उसमें श्रमण-जीवन-दर्शन झॉकता दिखायी देता है।

कन्नड कर्नाटक प्रदेश की भाषा है। इसमें जो प्राचीन जैन साहित्य मिलता है, वह अखिल मानव-समाज के लिए गर्व-गौरव की वस्तु है। कन्नड़ और तमिल जैन वाङ्मय अधिकांशतः ताडपत्रों पर लिखा गया है। कर्नाटक के शास्त्र-भण्डार ताडपत्रीय पाण्डलिपियों से भरे पड़े हैं।

संस्कृत साहित्य विशेषतः काव्य के विकास में भी जैन साहित्यकारों की एक उल्लेखनीय भूमिका रही है। जैन चरित्र-काव्यों ने संस्कृत साहित्य को काफी समृद्ध किया है।

हिन्दी साहित्य का आदिकाल, जिसमें अपभ्रंश-साहित्य बना, जैन साहित्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस युग में विपुल जैन साहित्य लिखा गया है। यदि हम भाषा और साहित्य की दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इस कालखण्ड को 'जैनयुग' भी कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं है।

वस्तुतः जैन साहित्य में विलक्षण वस्तु-वैविध्य है। जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, जो जैन साहित्यकारों की कलम-की-नोक के नीचे आने से बच रहा हो। उसमें तत्त्व-ज्ञान, न्याय, योग, ध्यान, आचार, इतिहास, कथा, नीतिशास्त्र, व्याकरण, भूगोल, ज्योतिष, गणित, मंत्र, तंत्र, शकुन, आयुर्वेद, प्राणिविद्या, वनस्पतिशास्त्र, कृषिविद्या, पाकविद्या, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत आदि सभी विषयों पर विपुल साहित्य उपलब्ध है। उसकी इस बहुभाषिकता और बहुमुखीनता ने उसे न सिर्फ राष्ट्रीय अपितु वैश्विक महत्त्व प्रदान किया है।

हिन्दी साहित्य को जैन साहित्य का योगदान

गत शताब्दियों में जैन साहित्य ने हिन्दी-साहित्य को जो कुछ दिया है, उसे संक्षेप में हम इस तरह रख सकते हैं।

- हिन्दी को राष्ट्रीय समन्वय की बहुमूल्य चेतना जैन साहित्य से मिली। जब हम हिन्दी के सत-साहित्य का अवलोकन करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जिन नैतिक और मानवीय मूल्यों को प्रतिपादित किया गया है, वे वही हैं जिन्हें सदियों पूर्व महावीर ने

तत्कालीन जन-जीवन में प्रवर्तित किया था। ये थे -समता, समय, संतोष, सम्यक्त्व, निरहंकार, अहिंसा, क्षमा, अपरिग्रह, अचौर्य आदि।

- गतिशीलता और सृजनधर्मिता (क्रिएटिविटी) जैन साहित्य की आत्मा है। जब हम मपूर्ण जैन साहित्य का विहगावलोकन करते हैं तब यह तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जैन रचनाकारों ने कई नये प्रयोग किये हैं और अपने समकालीन साहित्य को तदनुसार प्रभावित किया है। एकांगिता से जैन साहित्य का कोई सरोकार नहीं है। जैन साहित्य के सतत् सपर्क के कारण हिन्दी की प्रकृति भी प्रयोगधर्मा रही है।

- व्यापक और उदार दृष्टि, जैन रचनाकारों को महावीर से विरासत में मिली। स्वयं महावीर ने जैनधर्म-के-ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये थे, अतः यह असंभव ही था कि जैन साहित्यकार उनकी उस सर्वहारा चेतना से अछूता रह जाय। जैन साहित्य की समतामूलक दृष्टि ने सत-साहित्य को नखशिख प्रभावित किया है।

- जैन साहित्य की प्रेरणा का स्रोत विशिष्ट जीवन न हो कर कल-कल बहता निर्मल जल है, इसीलिए जन-जीवन की सभी विशेषताएँ उसमें दिखायी देती हैं।

- विविधता और बहुमुखीनता (जीवन के सभी पक्षों को समेटना) जैन साहित्य की वास्तविक विशेषता है।

- हिन्दी का भक्ति और रीतिकालीन छन्द-विधान अपभ्रंश के कवियों की देन है। 'पद्मावत' (जायसी) और 'रामचरितमानस' (तुलसी) की छन्द-योजना महाकवि स्वयम्भुदेव के 'पद्मचरित' की छन्द-योजना है।

- जैन साहित्य ने सदैव भारतीयतर प्रभाव से भारतीय साहित्य की रक्षा की। उसने मौलिक देने का प्रयत्न किया और जो मौलिक चलाया रहा था उसकी प्राणपण से रक्षा की।

- जैन साहित्य ने हिन्दी साहित्य को लोकोत्तर दृष्टि प्रदान की। जैन पद-साहित्य और जैन गीति-काव्य इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं।

- उसने ज्ञानरस को प्रमुखता दे कर रागात्मिकता वृत्ति को उदात्त बनाया। हिन्दी के भक्ति-साहित्य पर इसकी छाप देखी जा सकती है।

- हिन्दी को पहली आत्मकथा देने का श्रेय जैन साहित्य को है। १६४१ ई. में महाकवि पद्मरावदास ने 'आर्षध्यान' शीर्षक से मध्यदेश-की-बोली में इसे लिखा। यह न केवल जैन या भारतीय साहित्य की वस्तु विश्व-साहित्य की अमूल्य कृति है। 'एफ एटन' के नाम से लन्डन अंग्रेजी में अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है।

- हिन्दी-गोश-साहित्य को जैन ज्ञानकारों ने सूत्र समूह किया है। इन ज्ञानों की सूत्र

बहुत बड़ी तालिका बनायी जा सकती है। महाकवि बनारसीदास की 'नाममाला' (१६१३ ई.) इसकी अनुपम बानगी है। सत्रहवीं सदी में इस तरह के कई कोश बनाये गये।

जैन साहित्य ने हिन्दी-साहित्य को 'क्या दिया, किस-किस क्षेत्र में दिया' इसका एक बेलौस और विस्तृत मूल्यांकन होना चाहिये। इससे इसकी स्वतन्त्र छवि प्रवर्तित करने में सहायता मिलेगी।

भारतीय संस्कृति को जैन संस्कृति का योगदान

जैनधर्म, या जैन संस्कृति का सबसे प्रमुख योगदान है-चिन्तन-में-उदारता। जैन मनीषियों ने अपने समकालीनों को बगैर किसी वैचारिक टकराव के समझने का सार्थक और सफल प्रयत्न किया। जैन संस्कृति ने एक तो जनभाषा को जन-से-सम्वाद-बनाने-के-लिए अपनाया, दूसरे उसने सभावनाओं को एक पल के लिए भी नहीं नकारा। असल में, अनेकान्त 'संभावनाओं-का-शास्त्र' है। इसका कहना है कि कोई भी वस्तु कभी एकमुखी/एक-आयामी नहीं है, वह बहुमुखी और नाना आयामी है।

जो जब हम अतीत में सुदूर तक आँख पसारते हैं तब देखते हैं कि जैन मनीषियों ने मात्र एक ही क्षेत्र में नहीं बरन् अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया और अपनी प्रखर प्रतिभा के माध्यम से कई कीर्तिमान स्थापित किये। भारतीय भाषाओं, कला और शिल्प, न्याय और दर्शन, इतिहास और पुरातत्त्व, चिन्तन और शास्त्रार्थ, नीति और सदाचार, विश्वबन्धुत्व और विश्वशान्ति, लिपि और लेखन-कला, चिकित्सा और आयुर्वेद, ज्योतिष और सामुद्रिक, तन्त्र और मन्त्र, गणित और विज्ञान, भूगोल, व्यापार और उद्योग, पत्र-पत्रिकाओं, राजनीति, व्यक्ति-उत्थान, राष्ट्रीयता आदि अनेक क्षेत्रों में जैन संस्कृति ने अपूर्व भूमिका का निर्वाह किया है।

आरंभापाओ के क्रमिक विकास का अध्ययन करना चाहे तो यह जैन साहित्य के अध्ययन के बिना संभव नहीं है।

लिपि और लेखन-कला की दृष्टि से भी जैन साहित्य महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ के सौ पुत्र और दो पुत्रियाँ थी। इनमें भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए। उनके नाम पर ही 'भारत' का नाम 'भारत' हुआ। बाहुवली छोटे थे। उन्होंने युद्धशास्त्र का नया मोड़ दिया, जिसका अभी समीचीन मूल्यांकन नहीं हुआ है। वस्तुतः बाहुवली ने मानव-विकास के आदिकाल में ही युद्धरहित समाज-रचना को प्रवर्तित किया और कहा कि युद्ध प्रायः व्यक्तिगत होते हैं अतः उन्हें व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जाए, व्यापक नर-संहार का कारण न बनने दिया जाए। भरत-बाहुवली-युद्ध का प्रसंग वस्तुतः एक ऐसी रचनाधर्मी समाज-रचना का प्रसंग है जो मनुष्य की मनीषा को गौरवान्वित करता है और युद्धशास्त्र को एक सर्वथा नया आयाम देता है।

ज्योतिष और तन्त्र-मन्त्र के क्षेत्र भी जैनाचार्यों की दृष्टि से नहीं छूटे। जैन तन्त्र आदि-मे-अन्त तक अहिंसक और सदाचारमूलक है। वहाँ माँसाहार, सुरापान, सुन्दरी-सेवन इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है।

जहाँ तक तन्त्रशास्त्र का प्रश्न है जैनाचार्यों ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। परामन्त्र णमोकार को ले कर जो भी लिखा गया है उससे इस तथ्य का पता चलता है कि जैनाचार्यों को बीजाक्षर-विज्ञान, ध्वनिशास्त्र, वर्ण-विज्ञान, आकृति-विज्ञान इत्यादि का गहन ज्ञान था। णमोकार की रहस्य-भूमियों को स्पष्ट करते हुए जैनाचार्यों ने योग/ध्यान से सम्बन्धित शास्त्र को भी समृद्ध किया है। आचार्य शुभचन्द्र का 'ज्ञानार्णव' इस दृष्टि से एक उल्लेखनीय ग्रन्थ है।

जैनाचार्यों ने केवल शरीर को जाना हो, ऐसा नहीं है, उन्होंने सृष्टि-रचना को समझने का प्रयत्न भी किया है। उनका प्रतिपादन है कि सृष्टि अनादि-अनन्त है, इसका कोई मूला नहीं है। इसके निर्माता द्रव्य ६ है - जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल,। उक्त द्रव्य सदा नरु गमनशील है वहाँ तक लोकाकाश और गेप अलोकाकाश है।

जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, जैन अवदान (योगदान) बहुत स्पष्ट है। जैन तीर्थंकर क्षत्रिय कुल से आये ऐसे राजघरानों से जिनकी शासनमें सचन, नपुन, आत्म्य भी। लिख्यपि गण विस्मये-से भगवान् महावीर आये एक ऐसा शासन था जिसमें नगर का महत्त्व कम और पला का अधिक था।

जैनधर्म में स्वतन्त्रता का महत्त्व सर्वोपरि है। जैन धर्म मनुष्य की संत भी महासन्त है। जैन धर्म स्वतन्त्रता के लिए, इसकी स्वाधीन अस्तित्व के निमित्त जैन धर्म टाने में

जो काम किया है वह भारतीय सस्कृति के इतिहास में अपनी तरह का निराला है। आत्मस्वातन्त्र्य को युक्तियुक्त रूप में रखने की दृष्टि से भी जैन सस्कृति की उल्लेखनीय भूमिका है।

पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जैन धर्म/समाज का ऐतिहासिक योगदान है। 'विज्ञप्ति पत्रों' के रूप में जो वृत्त-विवरण मिलते हैं वे अद्भुत हैं। ये पत्र १४ वीं सदी से १९ वीं सदी तक के हैं। माना, ये पूरी तरह अखबार नहीं हैं, किन्तु इनका मूल चरित्र अखबार-जैसा ही है, समाचारात्मक है।

कला और शिल्प के साक्षी भारतीय इतिहास और पुरातत्त्व है। वास्तु-से-चित्र-तक जैन अवदान अविस्मरणीय है। गुजरात, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक के सरस्वती-भाण्डार इस तथ्य के जीवन्त प्रमाण हैं कि जैनो ने कला/शिल्प के क्षेत्र में भारत का मस्तक सदैव ऊँचा किया है।

यदि भारत के समस्त सरस्वती-भाण्डारों और जैन मन्दिरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक साथ ले लिया जाए तो भारतीय संस्कृति का जो दीप्तिमन्त मुख-मण्डल बनेगा वह अप्रतिम होगा।

(जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम : इकाई-६)

△

जैन योग : स्वरूप और विशेषताएँ

जब हम जैनयोग के स्वरूप और उसकी मौलिकताओं पर विचार करते हैं कि वह चित्तवृत्तियों के परिपूर्ण निरोध और मनुष्य को समग्र-समान्वित करने की साधना है तथा वीतरागता तक एकाग्र चित्त से पहुँचने का निर्विकल्प पुरुषार्थ है।

तप और ध्यान

तप वह साधना है, जिसके द्वारा शरीर के रस, रुधिर, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा, और शुक्र तप कर शुष्क और अनकुरणशील (बाँझ) हो जाते हैं, फलतः अशुभ कर्म झड़ जाते हैं, क्षीण और ध्वस्त हो जाते हैं-जड़ से उजड़ जाते हैं।

इस तरह तप आत्मशोधन का सर्वोत्कृष्ट और सुलभ साधन है। जैन आगमों में ध्यान के चार भेद प्रतिपादित हैं-आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान, जिनमें-से प्रथम दो अप्रशस्त (संसार में रुलाने वाले) तथा शेष दो प्रशस्त (संसार से मुक्त कराने वाले) हैं। आर्त और रौद्र मन स्थितियों में व्यक्ति क्रूर, कठोर, हिंसक, ईर्ष्यालु, लोभी, मानी, क्रोधी, रागी, द्वेषी बना रहता है, दूसरी ओर धर्म और शुक्ल मनःस्थिति में वह स्व-दर्शन के लिए अन्तःप्रवेश करता है और चित्तशुद्धि की प्रक्रिया में कषाय-जय करता है।

१९५० ई के बाद से तीन ध्यान-पद्धतियाँ भारतीय क्षितिज पर आयी हैं। एक,

विषय, दो, प्रेक्षा, तीन, समीक्षण। इन पद्धतियों के अलावा अलग-अलग साधु-संतो-
गंधको ने किंचित् हेरफेर के साथ अपनी-अपनी लघुध्यान-पद्धतियाँ विकसित की और
वर्ग शिविर आयोजित किये। आज ध्यान-शिविरो के आयोजनो ने फैशन का रूप भी
ले लिया है।

(जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम इकाई-७)

△

जैन समाज: वर्तमान अवस्था और भावी विकास

जब हम जैन समाज की वर्तमान अवस्था की ओर आँख उठाते हैं, तब देखते हैं कि
आधुनिक सभ्यता ने उसके व्रतो के ढाँचे को जड़मूल से छिन्न-भिन्न कर दिया है। अहिंसा-
सं-अपरिग्रह-तक का संपूर्ण ढाँचा लगभग चरमरा गया है। हिंसा ने व्यक्ति और समाज के
छानपान और रहनसहन में काफी गहरी सैध लगायी है तथा उसे ध्वस्त किया है। जैनो की
आजीविकाओं में अब कोई हिंसा-अहिंसा, सत्य-असत्य, चौर्य-अचौर्य का विवेक नहीं
रहा है। जहाँ से, जिस स्रोत से भी धन आ सकता है, वहाँ से, उस स्रोत से धन प्राप्त करने की
कोशिश में आज का जैन जन चूक नहीं रहा है। ध्यान रहे कि जब तक हमारे आजीविका-
के-स्रोत निर्मल और निष्कलक नहीं होंगे, तब तक आत्मधर्म की साधना निरापद/निर्विघ्न
नहीं बन पायेगी।

परम्परागत विकास की तुलना में भावी विकास को देखना वस्तुतः अत्यन्त रोमांचक
है। हम देख रहे हैं कि गन दो शताब्दियों में अनगिनत सदर्भ बदले हैं। कई सार्थकताओं
ने अपने विस्तर गोल किये हैं, और कई निरर्थकताओं ने हमारे जीवन में डेरे डाले हैं। कुछ
गया है, कुछ नया है, दोनों स्थितियाँ परस्पर समायोजन के लिए गुत्यमगुत्या हैं। बुजुर्ग
पाँदी और तरुण पीढ़ी में टकराव है। दोनों एक-दूसरे से कतरा रही हैं, किन्तु तय है कि इन
दोनों के मध्य कोई रचनात्मक मेलु निर्मित होगा ताकि दोनों किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करें
और एक नये युग की शुरुआत हो।

(जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम इकाई-८)

—

जैनविद्या/अध्ययन का मांक्षिप्त/पर्यवलोकन

जैनधर्म में विश्वधर्म की संभावनाएँ

इकाई-१ के पाठों में हमने जैनधर्म के बहुआयामी स्वरूप पर प्रकाश डाला है। जैनधर्म वस्तुतः भेद-विज्ञानमूलक व्रत-प्रधान धर्म है; किन्तु इन व्रतों का लक्ष्य शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति है, कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है। व्रतों की सम्पूर्ण आयोजना इस उपलब्धि पर केन्द्रित है।

तप साधन है, साध्य कैवल्य है। यह जानना कि शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है- जैनधर्म का मूल लक्ष्य है। यही तप है। यही परमार्थ-साधना है।

जैनधर्म में वस्तु-स्वरूप को खोजने और जानने पर बल दिया गया है। इसके दो आधार हैं - १. वस्तु स्वाधीन है, २. कहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है।

लोक छह द्रव्यों से बना है। ये हैं- जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव चेतनावान है, पुद्गल चेतना-रहित है। धर्म गति और अधर्म स्थिति के माध्यम हैं। आकाश द्रव्यों को अवगाह (स्थान) देता है। यह द्विविध है-लोकाकाश, अलोकाकाश। जहाँ तक द्रव्यों का गमनागमन है, लोकाकाश है; जहाँ नहीं है, अलोकाकाश है। छहो द्रव्य अनादि-अनन्त है। ये हैं, 'होना' ही इनकी विशिष्टता है। 'होना' इनका स्वभाव है। द्रव्य की नाना पर्यायों सम्भव हैं, तथापि उनका ध्रौव्य अप्रभावित रहता है। सत् अर्थात् द्रव्य उत्पाद, व्यय, और ध्रौव्य युक्त होता है। उत्पाद का अर्थ है द्रव्य का एक पर्याय छोड़ कर अन्य पर्यायों को ग्रहण करना। ध्यान रहे जब विगत का व्यय होगा, तभी आगत का उत्पाद होगा। उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य के त्रिकोण \triangle को भलीभाँति समझ लेने पर सम्पूर्ण लोक का मर्म समझ में आ जाता है।

जीव पुद्गल से संबद्ध होने के कारण 'स-बन्ध' है, इसीलिए वह नाना प्रकार की यातनाएँ भोग रहा है। यदि उसे इस रहस्य का पता चल जाए कि जीव और पुद्गल दो स्वतन्त्र अस्तित्व हैं, तो शरीर को आत्मरूप मानने का उसका भ्रम छिन्न-भिन्न हो सकता है। इस सारी व्यवस्था को सात तत्त्वों की सतुलित समीक्षा द्वारा समझा जा सकता है। तत्त्व हैं- जीव, पुद्गल, आम्रव, वध, संवर, निर्जरा, मोक्ष।

जैन दर्शन तक अपनी निर्विघ्न पहुँच बनाने के लिए अनेकान्त-दृष्टि आवश्यक है। यह जानना ज़रूरी है कि वस्तु बहुआयामी (मल्टीफेसेड) है। उसमें नाना गुण-धर्म हैं, जिनका युगपत् (एकसाथ) वर्णन मभव नहीं है।

'अनेकान्त' और 'म्याद्वाद' जुड़वा शब्द हैं। इन दोनों का जैन चिन्तन-प्रक्रिया से गहन संबन्ध है। म्याद्वाद 'म्यात्' और 'वाद्' इन दो शब्दों से बना है। ध्यान रहे 'स्यात्' संदेह के अर्थ में प्रयुक्त शब्द नहीं है, बल्कि किसी वस्तु को उसकी अधिकतम सम्पूर्णता में जानने का एक अन्तिममय भाषिक उपाय है। 'म्यात्' का अर्थ है जो कुछ कहा गया है, या कहा जा रहा है, वह अन्तिम नहीं है, कुछ और भी है जो अभी, या कभी भी कहा जाने को है। जो कहा नहीं गया है, वह नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है ?

इसी इकाई में तुलनात्मक धर्मविद्या पर प्रकाश डाला गया है। हम तुलना करें, निन्दा न करें। हेयोपादेय विवेक पल-पल जगाये रखें। विवेक की आँख से वस्तु-स्वरूप को पहचानें। अपनी बात कहें। आग्रह, किन्तु किंचित् न रखें। तर्क दें, कुतर्क-के-कुचक्र से बचें। जहाँ तक सम्भव हो विवेक और विज्ञान को पग-पग पर समन्वित रखें। हम जोड़ें, तोड़ें नहीं। धर्म जोड़ने और जीने की कला है, वह तोड़ने या नष्ट करने का साधन नहीं है।

विज्ञान और धर्म या अध्यात्म परस्पर पूरक हैं। उनमें कोई टकराहट या अन्तर्विरोध नहीं है। जहाँ विज्ञान की भूमिका सपन्न होती है, वहीं तुरन्त वाद अध्यात्म की भूमिका शुरू हो जाती है।

हमने जैनधर्म और विज्ञान की समानताओं का सिन्धुमन्थन किया है। हमने देखा है कि दोनों गतिशील हैं और दोनों की अन्धविश्वास और मिथ्याज्ञान से कोई संगति नहीं है।

इकाई-२ में हमने जैनदर्शन पर व्यापक/गहन दृष्टि से विचार किया है। ध्यान रहे जैनदर्शन अस्तित्ववादी दर्शन है। वह 'है' को खोजता-जानता है। वह 'स्वभाव' और 'विभाव' में फर्क करता है, उन्हें तर्कसंगत शैली में अलगाता है। इस तरह वह सम्यक्त्व की गहराइयों में अतल तक उतर जाता है। द्रव्य (गुणपर्ययवद्द्रव्यम्) की इवारत में सब कुछ आ गया है। वस्तु अनेकान्तात्मक है, अतः उसका स्वरूप-कथन स्याद्वाद-की-कथन-शैली में ही सम्भव है। उसी से उसके व्यक्तित्व पर सही पकड़ बनती है।

जैनदर्शन का आध्यात्मिक महत्त्व तो है ही, समाज-रचना की दृष्टि से भी उसकी महत्ता कम नहीं है। वह व्यक्ति को गहरा, उन्मुक्त, सापेक्ष और तर्क-संगत बनाता है और उसे समाज की एक सुसंस्कृत इकाई के रूप में प्रवर्तित करता है।

अनेकान्त-दर्शन किसी भी वस्तु को उसकी समग्रता में देखने-जानने का परामर्श देता है और स्याद्वाद उसकी उस समग्रता का निर्दोष-निर्विवाद कथन करता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति की टकराहटों, कड़वाहटों और मनभेदों को शान्त करता है तथा विश्वगान्धि और विश्ववन्धुत्व के लिए लचीली सम्भावनाएँ खोले करता है।

इकाई-३ में हमने लोक-रचना पर विचार किया है। हमने कहा है कि लोक नञ्-लोक-व्यापक है, लोक है, जहाँ नहीं है, अलोक है। द्रव्य छा है। तर्को म्यादीन है। इसकी चर्चा हम नगर कर आये हैं। परमाणु, प्रदेश और समग्र ब्रम्हा एदाल आकाश और काल के अन्तिम मन्त्र है, जिन्हें जान कर हम जैनधर्म और जैनदर्शन की वैयक्तिकता को समझ सकते हैं। लोक की समानताएँ अन्तः, व्यक्त और प्रेक्ष में विभक्त हैं। इस विज्ञान की रक्षा सम्भव नहीं है।

इकाई-४ में हमने कर्म-सिद्धान्त की चर्चा की है। हमने कहना है कि जीव मे पर-कर्तृत्व नहीं है। स्व-पर-विज्ञान को जानना आवश्यक है। 'स्व' क्या है, 'पर' है-जबतक हम इसे नहीं जानते, कर्म-सिद्धान्त का ककहरा नहीं समझ सकते। जीव ज्ञाता-दृष्ट है। वह स्वाधीन है। अन्य द्रव्य भी स्वाधीन है। ये एक-दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। जीव-पुद्गल-संयोग मात्र भ्रम है। वास्तविकता नहीं है। जैन साधना इस वास्तविकता के अनुसंधान का वैज्ञानिक/तर्कसंगत अनुष्ठान है। जीव-पुद्गल दोनो पृथक् और अत्यन्त स्वाधीन हैं। इन-दोनो-का-कैवल्य मुक्ति है। मुक्ति जैन साधना का चरम लक्ष्य है। यह इकाई द्रव्य, तत्त्व और पदार्थ के स्वरूप-समीक्षण पर केन्द्रित है। जैनाचार अहिंसामूलक है। अहिंसा उसकी पहल और अन्तिम कसौटी है। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य क्रमशः अहिंसा की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। इनपँचोका, श्रावक अंशतः और श्रमण लगभग सर्वांशतः पालन करता है।

इकाई-५ में भारतीय, श्रमण, और जैन संस्कृतियों पर विचार हुआ है। भारतीय संस्कृति विषमताओं-में-एकता का अप्रतिम समन्वय है। श्रमण संस्कृति के उपादान हैं समता, स्वाधीनता और सहिष्णुता। इसमें पग-पग पर इन्हीं पर जोर दिया गया है। जैनधर्म में इस चतुष्क पर बल दिया गया है-अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह और अलग्र भाव (भेद विज्ञान)। ये स्तम्भ हैं, जिन पर जैन संस्कृति का भव्य प्रासाद अपनी प्रखर मृत्युंजयता में अविचल खड़ा हुआ है।

जैन संस्कृति वैसे वैराग्यमूलक है; किन्तु उसमें कला-बोध को भी सर्वोपरि महत्त्व मिला है। कला प्रकट होती है कृत्रिमताओं की पूर्णाहुति में, जैनाचार में कृत्रिमताओं को स्वाहा करने का जो महायज्ञ प्रस्तावित है, वह अन्यत्र नहीं है। जैन साधना कृत्रिमताओं अर्थात् विभावों के विसर्जन का आध्यात्मिक उपाय है। यही कारण है कि उसमें-से स्वाभाविकता अँगड़ाई भरती है और सर्वत्र एक अद्वितीय सौंदर्य छा जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है कि संसार में शुद्धात्म भाव से बड़ा कोई कला-बोध नहीं है। यही कलाबोध या कलाचेतना जैन साधकों द्वारा स्थापत्य-से-काव्य-तक-की-कलाओं-में व्यक्त हुई है।

जैनो के इस कला-बोध ने मनुष्य-जीवन की उदात्तता को समृद्ध किया है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया है। जैन संस्कृति की दो विशेषताएँ हैं-१. जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करना (टू इम्प्रूव् द क्वालिटी ऑफ लाइफ), २. जीवन के प्रति सम्मान का भाव जगाना (अवेग्नेम टुवर्ड्स रेव्हेन्म ऑफ लाइफ)।

इकाई-६ सामाजिक विकास और कला-की-अवधारणा पर विस्तार से विचार किया

न्या है। जैन साहित्य और उससे सम्बन्धित भाषाओं की भारतीय वाङ्मय के विकास में बृहत् और उल्लेखनीय भूमिका रही है। राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के शौरसेनी प्राकृत और शौर्सेनी अपभ्रंश के अवदान को हिन्दी साहित्य कभी विस्मृत नहीं कर पायेगा। इन दोनों भाषाओं में जो विपुल जैन साहित्य भरा पड़ा है, उससे भारतीय भाषाओं में जैन साहित्य के अवदान का पता लगता है।

इकाई-७ में हमने जैन योग और ध्यान पर विचार किया है। अब तक यह माना जाता है कि जैनधर्म में योग और ध्यान की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं है। इस इकाई में हमने इधर के दो-तीन दशकों में जैन योग और ध्यान पर जो सामग्री सामने आयी है और ध्यान की जिन पद्धतियों से समाज प्रभावित हुआ है, उन पर व्यापक प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। ध्यान की तीन पद्धतियाँ क्षितिज पर आयी है - विपश्यना, प्रेक्षा और समीक्षण। हमने इन तीनों के स्वरूप, उद्भव और विकास की संक्षिप्त चर्चा की है।

इकाई-८ में जैन समाज के विस्तार पर विचार किया गया है। प्राप्त आँकड़ों तथा तथ्यों के आधार पर जैन समाज की बनावट पर समीचीन प्रकाश डाला गया है। जैन समाज की रचना में दो प्रधान दृष्टियाँ हैं—समता और स्वाधीनता। दोनों ही लोकतन्त्र की आधारभूत गंतव्य हैं। समता व्यक्ति की, समता समूह की—जैन समाज के हर स्तर पर महत्वपूर्ण बनी गयी है। स्वाधीनता का तत्त्व दार्शनिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों धरातलों पर सक्रिय रहा है। वस्तु-स्वातन्त्र्य अथवा आत्मस्वातन्त्र्य के तत्त्व ने जैन समाज को जहाँ एक ओर शक्तिशाली बनाये रखा है, वहीं उसने उम्मे अमनित्व-के-कड़े-मे-कड़े सघर्ष में भी सुरक्षित होने देने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि जैनो ने इस देश को पराधीनता से जड़ने में अपना अद्वितीय योग दिया है। आज भी भारत को भारत बनाये रखने में जैनो ने जो भूमिका निभायी है, अन्य जन उसे अपनी परछाई से नहीं निभा सके हैं।

नैतिक दृष्टि से जैनों की जीवन-शैली प्राकृतिज्ञ, सदृगण-मुक्त, तन्मन-रहित, अहिंसा और हस्तक्षेप-मुक्त रहा है। जिसे धम्मनिरपेक्षता कहा जाता है, जैन समाज ने उसे लोभमय शत्रु-पतितशत निभाया है। यद्यपि उधर क दायो में जैनों की प्रामाणिकता, ईश्वरता, विश्वसनीयता कम हुई है तथापि संप्रेक्ष दृष्टि ने उसकी सुश्रुता अभा भी उल्लेख है।

ऐसे समाज सुनायिक घरे बिना में विस्तृत है और उसकी मर्यादा अन्तर्निहित नहीं
है। यह एक सामाजिक विचार है। समाज विचार मर्यादा की रचना समाज के अन्दर
है। यह समाज के अन्दर जो भी माना जाता है।

जैनधर्म में विश्वधर्म की संभावनाएँ

कहा जा सकता है कि जैनधर्म में विश्वधर्म की वे सारी संभावनाएँ हैं, जो विश्व को युद्ध से अयुद्ध, अशान्ति से शान्ति, हिंसा से अहिंसा और असंतोष से संतोष की ओर ले जा सकती है। संक्षेप में हम इन संभावनाओं को इस तरह सामने रख सकते हैं :

१. आज भी देश में रूढ़ियों और अन्धविश्वासों का बोलबाला है। यदि हम चाहे तो अन्धविश्वासों को चुनौती दे सकते हैं और देश में सम्यक्त्व के लिए अवकाश बना सकते हैं।

२. देश में, विदेश में चारों ओर खानपान बिगड़ गया है; पूरी तरह असंतुलित और हिसामूलक हो गया है। जैन समाज यदि चाहे तो अहिंसा का लोकोपयोगी संस्करण प्रस्तुत कर सकता है और खानपान के क्षेत्र में शाकाहार की उपयोगिता को प्रवर्तित कर सकता है।

३. चारों ओर व्यसनों का फैलाव है। यदि व्यसन-मुक्ति के लिए कोई तर्कसंगत अभियान छेड़ा जाए तो पूरे विश्व को स्पष्ट दिशा दी जा सकती है।

४. क्रूरताओं के आधुनिकीकरण के लिए पश्चिम और पूर्व के प्रायः सभी देश नये-नये उपकरण और उपाय, तकनीकें और संसाधन जुटा रहे हैं। पर्यावरण (ईकोसिस्टम) पूरी तरह खतरे में है, ऐसी विषम स्थिति में यदि हम चाहे तो अहिंसा और करुणा के माध्यम से पूरी दुनिया में नव्यमानवता का सूर्योदय ला सकते हैं। इस सबके लिए, असल में, पुरुषार्थ और त्याग की जरूरत है। आज देश में कत्लखाने जिस तेजी से और जितनी बड़ी संख्या में स्थापित किये जा रहे हैं, उससे अहिंसा-की-शक्तियाँ क्षीण हो गयी हैं। जैनो को चाहिये कि वे इन शक्तियों का नेतृत्व करें और पूरे विश्व में करुणा-के-साम्राज्य के लिए पहल करें। उन्हें वधशाला-मुक्त विश्व के लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिये।

५. धर्म को ले कर आज जो अनास्था और असंतोष, क्षोभ और अज्ञानता है, जैन समाज को चाहिये कि वह धर्म की वैज्ञानिकता को सामने लाये और प्रवर्तित करे कि इस समय युद्ध-में-क्षुब्ध विश्व के लिए धर्म ही एकमात्र संवल/शरण है।

६. अपरिग्रह को सामाजिक साम्य का आधार बना कर हम शोषण-मुक्त समाज-रचना के भगवान् आदिनाथ और भगवान् महावीर के स्वप्न को पूरा कर सकते हैं। समत्व और स्वाधीनता जैनधर्म के मुख्य प्रतिपाद्य हैं, अतः यदि हम चाहें तो इन दोनों को प्रवर्तित कर पूरे विश्व को एक नयी दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

७. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में असहनशीलता की जो आग धधक रही है, यदि जैन समाज चाहे तो अनेकान्तवाद/म्याद्वाद के व्यापक/सहज प्रचार-प्रसार से उसे महिम्नुता के गंगाजल में परिवर्तित कर सकता है।

डॉ. नेमीचन्द जैन

जन्म वड़नगर (जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश), ३ दिसम्बर १९२७।

शिक्षण इन्दौर में उच्च शिक्षा-प्राप्ति के अन्तर्गत साहित्यरत्न (१९४८), एम ए (हिन्दी, १९५२), एम ए (अर्थशास्त्र, १९५३), विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से 'भीली का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन' शोध-प्रबन्ध पर पी-एच डी की उपाधि (१९६२)।

भाषा-ज्ञान • संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, गुजराती, मराठी, बागला, डिंगल, भीली, अग्रेजी।

अध्यापन सन् १९५२ से ८७ की अवधि में मध्यप्रदेश के इन्दौर, गुना, वड़वानी, नीमच, गंग और देवास नगरों में सर्वप्रथम इन्दौर क्रिश्चियन कॉलेज में, तत्पश्चात् शासकीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष।

संस्थागत प्रवृत्तियाँ • स्व माँ श्रीमती हीराबाई और पिता श्री भैयालालजी जैन की पावन स्मृति में श्रद्धाजलि-स्वरूप सन् १९६२ में स्थापित हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर के संस्थापक/अध्यक्ष, प्रकाशन के अन्तर्गत विविध विषयों की लगभग ८० पुस्तिका-पुस्तकों का संपादन / प्रकाशन। प्रकाशन की पुस्तकों को अन्तर्गोष्ठीय मानक पुस्तक-संख्या के अन्तर्गत लाने का श्रेय।

- हीरा भैया जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम समन्धान, इन्दौर (१९९०) के संस्थापक/निदेशक, पूर्ण पाठ्यक्रम की ९ इकाइयों के ५६ पाठों का आलेखन।

- गानाकार के प्रचार-प्रसार हेतु सन् १९८६ में स्थापित तीर्थंकर शाकाहार पकोष्ठ के संचालक, गानाकार-विज्ञान चेतना-परिषद् इन्दौर (१९९४) के संयोजक।

'ए दिन एक अच्छा काम' क्लब, इन्दौर (१९९६) के संस्थापक।

- जैन दर्शन, साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता से सम्बन्धित अखिल भारतीय मण्डलियों/संस्थानों के सहयोगी। अभा तृतीय जैनविद्या विचार-संगोष्ठी, इन्दौर-१९९६ के संयोजक।

संपादन • तीर्थंकर (सद्विचार की वर्णमाला में सदाचार का प्रवर्तन-विचार (मासिक) मई १९७७ से नियमित/निरंतर, इसके ५० वृत्तचर्चित विशेषांक (अंक-विशेष महीने) का संपादन। तीर्थंकर (अग्रेजी) मासिक, त्रैमासिक १९७७-८८। - शाकाहार-ज्ञानि (आहार-ज्ञानि) मासिक पत्र अतिरिक्त जावन-सौली का लोकप्रिय मासिक), मई १९८७ से नियमित/निरंतर। शाकाहार-ज्ञानि (अग्रेजी) त्रैमासिक) जुलाई ८८ में जून ८९।

भौतिक कृतियाँ विविध विषयों से सम्बन्धित ५० पुस्तकें, रचना-काल का आधुनिक।

जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम

यह जैनधर्म/दर्शन/समाज/साहित्य/संस्कृति की मौलिकताओं का समकालीन वैज्ञानिक और तकनीकी सदर्थों में तुलनात्मक अध्ययन है।

इस पाठ्यक्रम में नौ इकाइयाँ हैं। पहली इकाई में जहाँ एक ओर जैनधर्म के बुनियादी सिद्धान्तों का परिचय तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, वहीं दूसरी ओर इकाई-२ में जैनधर्म की विकास-कथा प्रस्तुत की गयी है। इकाई-३ में सृष्टि-रचना के स्वरूप पर विचार किया गया है। इकाई-४ के अन्तर्गत कर्म-सिद्धान्त की विज्ञान और गणित की दृष्टि से समीक्षा की गयी है। इकाई-५ के अन्तर्गत आचार-शास्त्र को संयोजित किया गया है। प्रयत्न किया गया है कि इस इकाई के माध्यम से अध्ययनार्थी को साधुओं और गृहस्थों के आचार-धर्म का विस्तृत/आगमोक्त परिचय दिया जाए और यह बताया जाए कि आज के आचार-शास्त्र से उसका कितना तालमेल संभव है। इकाई-६ में भारतीय साहित्य और संस्कृति तथा जैन साहित्य और संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन सामने रखा गया है। इकाई-७ में ध्यान-पद्धति और योग, जो इन दिनों हमारे युग के विशिष्ट प्रयोग-क्षेत्र बने हुए हैं, पर विचार किया गया है। इकाई-८ में जैन समाज की बनावट (बुनावट भी) और उसके व्यावसायिक वैविध्य पर विचार किया गया है। उन संभावनाओं को भी इस इकाई में कलम की नोक के नीचे लिया गया है जो हमारे जमाने में बढ़ती हुई हिंसा, अनुशासनहीनता इत्यादि की प्रतिफल हैं। इकाई-९ के अन्तर्गत जैनधर्म में विश्वधर्म की संभावनाओं की छानबीन की गयी है।

संपूर्ण पाठ्यक्रम का आलेखन डॉ. नेमीचन्द्र जैन ने किया है। स्वाध्याय हेतु यह सजिल्द रूप में उपलब्ध है। मूल्य है रु. २००.०० (दो सौ रुपये)। अग्रिम मूल्य मनीऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट 'हीरा भैया प्रकाशन' के नाम से भेजे।

प्रबन्धक, हीरा भैया प्रकाशन

६५, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर - ४५२००१ (म.प्र.)

ॐ

स्वाध्याय

तीर्थकर-चिह्न

जैन पद-साहित्य

श्रावकाचार

पण्डित-परम्परा

पर्युषण

जैन जैविकी

जैन भौतिकी

जैन जलार-मत्तर

जैन आहार विज्ञान

परम/रिभन

महात्मा-मेधा

वज्रमण

उपवास

च

य

नि

का

वर्द्धमान महावीर

वीर-निर्वाण-चयनिका

गोम्मटेश्वर।

महामस्तकाभिषेक

श्री महावीर तीर्थ

मुनिश्री विद्यानन्दजी

श्रीमद् राजेन्द्रसूरीश्वर

मुनिश्री चौथमल जन्म-

शताब्दी

साध्वीश्री विचक्षणजी

आचार्य श्रीविद्यासागरजी

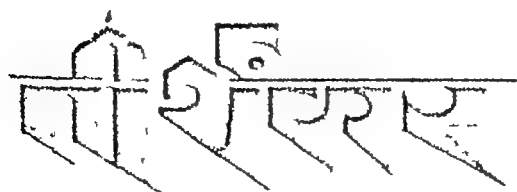
आचार्य/साधुमार्ग

जैन पत्र-पत्रिकाएं

जैन जन-जागरण

सो मेरीमन्द जैन द्वारा सम्पादित
तीर्थकर' के 40 विधेयों (अव-विशेष) के
सम्पादित लेखों में-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०.

सीरीस प्रकाशन

विशेषांकों के ये संपादकीय

गुरुचाबी (मास्टर की) है संदर्भित विषयो को समझने/समझाने के लिए ० आत्मकथा/विकास-कथा है सबन्धित विशेषांको की ० पारदर्शी/दूरदर्शी है ० अन्तरावलोकन है ० सश्लेषणात्मक/समन्वयात्मक है ० आमुख/प्रवक्ता हैं ० मौलिक/मार्मिक हैं ० सुदीर्घ चित्त के परिणाम/सुफल है ० खिलाने-खोलने वाले है संबद्ध विशेषांको को ० सुवाच्य/सुपठनीय है एकता/एकाग्रता है विशेषांको की विविधता मे ० गागर मे समाये हुए है विशेषांको के सागर मे-बिन्दु मे सिन्धु की तरह ० श्रृंखला की कड़ियो को जोडने वाले है ० अर्थ/भाव से ओतप्रोत है ० शिखर हैं विशेषांको के मन्दिर के ० विशेषता/विशिष्टता लिये हुए है ० दिशाबोधक/दिशादर्शक है ।

कुल मिलाकर विगत २५ वर्षों मे प्रकाशित 'तीर्थकर' के ५० विशेषांक (अक-विशेष सहित) के ये संपादकीय जैन धर्म/दर्शन/संस्कृति/समाज/साहित्य की स्वस्थ/समन्वित चिन्तनधारा की संप्रदायातीत उज्ज्वलता को अग्रसर होने के लिए पुनीत-विनीत आलेख है । आत्मोन्नयन के लिए 'नयन' है । वैज्ञानिकता/आधुनिकता के परिपेक्ष्य/सदर्भ मे श्रमण सस्कृति के शाश्वत मूल्यो को प्रतिपादित करते है । सक्षेप मे, ये संपादकीय विशेषांको की गभीरता/व्यापकता को रेखांकित करते हुए संपूर्णता/समग्रता को उजागर करने वाले है । विशेषांको की अक्षय/अखूट निधि-संपादकीय लेखो के सान्निध्य मे स्वाध्याय-मूलक बन कर जीवन-पाथेय के रूप मे सार्थक हो सकती है ।

प्रस्तुत चयनिका मे विशेषांको के संपादकीय लेखो के जिन अंश का समावेश नहीं किया जा सका है, उन्हे चयनिका (तीर्थकर-संपादकीय) मे पढा/समझा जा सकता है । दोनो परस्पर पूरक है-वहाँ उन्हे व्यापक/संपूर्ण परिपेक्ष्य मे एक साथ सम्मिलित किया गया है ।

-प्रेमचन्द जैन

चयनिका (डॉ. नेमीचन्द जैन संपादित 'तीर्थकर' के पचास विशेषांको (अक-विशेष सहित) संपादकीय लेखों मे-मे चयनित अंग), चयनकर्ता - प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग इन्दौर-४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, इन्दौर-४५२००९ (म.प्र.), टाईप सेटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.), प्रथम प्रकाशन १६ जनवरी १९९७; मूल्य दस रुपये ।

च य नि का

गान्धाय • सबका विशेषाधिकार

मनुष्य को एक धार्मिक कर्तव्य मान कर उसकी उपेक्षा कर जाते हैं, किन्तु यह गलत नहीं है। गान्धाय धार्मिक कर्तव्य हो, न हो, किन्तु यह एक मानवीय कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पहचानना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि दुनिया के सारे लोग धर्मग्रन्थों के स्नानक बनें, और किसी एक साँचे में ढल कर अपनी जागतिक भूमिका में उतरें, गान्धाय में भी सक्रिय जीवन के लिए आवश्यक स्फूर्ति और साहस जुटाया जा सकता है। जो काम कई बार बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ नहीं कर पाती, वह काम गान्धाय-वी-कुटिया में बड़े सहज भाव में सम्पन्न हो जाता है। आज की तालीम में गान्धाय पर जो दबाव है, जो बोझ-वजन है, गान्धाय में इस तरह की कोई लाचारी या भार नहीं है। यहाँ का सारा काम अन्तःकरण की प्रेरणा से होता है। भीतर से एक उमंग, एक तरंग उठता है और जीवन की हर दिशा में समा जाती है। उसे हम न धार्मिक कह सकते हैं, न साम्प्रदायिक और न औपचारिक। गान्धाय को इन सबमें परे उसकी स्वाभाविकता में रखा चाहिये। वह किसी का विशेषाधिकार नहीं है और सबका विशेषाधिकार है। सूरज की, और फिर गान्धाय के क्षितिज पर उठते सूरज को-सकीर्णता की हथेली में टाँकना सम्भव है। उसकी गोमल किरणें इस या उस मार्ग में गान्धायों को उसके गन्तव्य तक ले जा सकती हैं।

(‘गान्धाय के साथ/के बाद’, गान्धाय, अगस्त, १९७१)

△

गान्धाय/गान्धाय का प्रसार वैचारिक असहिष्णुता/सकीर्णता पर

हमारा विश्वास है कि अनेकान्त/स्याद्वाद की यह चिन्तन-प्रणाली इतने महत्व की है कि इससे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक और नामालूम कितने विवादों का समाधान हो सकता है। विरोधों के शमन में तो इस प्रणाली का उदय ही हुआ है। 'स्याद्वाद', असल में, एक ऐसा बिन्दु है, जहाँ से सत्य को इधर के, उधर के दोनों ही तटों पर देखा और पाया जा सकता है।

(‘हथेली की आँख’, महावीर-जयन्ती, मार्च, '७२)

△

अनेकान्त है गुलदस्ता

अनेकान्त और गुलदस्ता में कोई फर्क नहीं है। दोनों वैविध्य को मानते हैं, और उसे एक ही बन्धन में समेटने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह एक गुलदस्ता कई महकीले-सुरभीले रंगों और आकृतियों के फूलों को एक साथ लेकर अपने व्यक्तित्व की रचना करने में समर्थ है, ठीक वैसे ही अनेकान्तिनी प्रतिभा कई परस्पर-विरोधी शक्तियों और दृष्टिकोणों का समायोजन है।

विश्वधर्म की आधार-भूमि

जब हम दुराग्रह से विरक्त हो जाते हैं और अपनी स्वाभाविक ऊर्जा में श्वास लेने लगते हैं तो जो धर्म करवट लेकर सामने आता है, वही विश्वधर्म है। विश्वधर्म कोई सम्मिश्रण नहीं है, वह समझौता भी नहीं है। वह 'कुछ इससे, और कुछ उससे' की परिणति भी नहीं है; वस्तुतः वह आत्मा की निर्मल अवस्था का ही उद्देक है। यदि आप स्वभाव में आ जाएँ तो ऐसी स्थिति में आत्मा का जो विकिरण (रेडिएशन) होगा वही विश्वधर्म की आधार-भूमियाँ तैयार करेगा।

विश्वधर्म भारतीय परम्परा में सदियों से आकार ग्रहण कर रहे विश्व-कल्याण का नव्यतम संस्करण है। तीर्थंकरों ने जिन तथ्यों को प्राणिमात्र की हितकामना से, जो उनके आत्म-कल्याण की ऊर्जा का एक भाग थी, विश्वधर्म उसी का रूपान्तर है।

विश्वधर्म महावीर का प्राणतन्त्र

यदि हम थोड़ा प्रयास करें तो पायेंगे कि यह विश्वधर्म महावीर का प्राणतन्त्र ही है। महावीर ने तीर्थंकरों की परम्परा पर चलकर प्राण-मात्र का सम्मान करने की बात कही थी, वे जनतन्त्र नहीं, प्राणतन्त्र के प्रतिपादक थे। उस प्राणतन्त्र के, जिसकी नींव में करुणा अपनी संपूर्ण प्रखरता के साथ धड़क रही है। भगवान् महावीर का प्राणतन्त्र विश्वधर्म के रूप में अमर है, अनन्त है।

मुनिश्री का जीवन : एक सम्मोहक गुलदस्ता

मुनिश्री विद्यानन्दजी द्वारा उद्घोषित विश्वधर्म नया नहीं है, शाश्वत है। उनकी ममता

नर आयाम पर आकर विश्ववात्सल्य में आकृत हुई है। उनकी वैचारिक सहिष्णुता असीम है। वे रुढ़ या परम्परावादी नहीं हैं, स्वाभाविक हैं और हर आदमी को स्वाभाविक होने की सलाह देते हैं। स्वभाव ही धर्म है। इस वाक्य को मुनिश्री के जीवन में चार्मार्थ देखा जा सकता है। वे गुल नहीं हैं, एक सम्मोहक गुलदस्ते हैं, रगविरगे फूलों का स्वयंसे।

(‘सालगिरह एक गुलदस्ते की’, मुनिश्री विद्यानन्दजी, जयपुर, ’७४)

△

वर्द्धमानता का उद्घोष

वर्द्धमान का अर्थ है विकास की ओर वेग से, अड़चनो से हारे-डरे बिना अनथक कदम उठाने वाला। वर्द्धमानता बाधाओं और असुविधाओं की सत्ता के अस्वीकार का नाम है। भद्रजी में इसके लिए ‘डायनेमिक’ शब्द है, जिनके माने हैं विकामोन्मुख, गतिमान। पाँव बढ़ाना ही जाए जिसका और उसके सम्पर्कों का वह है वर्द्धमान। वर्द्धमान ने अपने युग में महाशक्तिमान् मनुज को एक बीजमन्त्र दिया ‘तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो, कोई बाहरी शक्ति तुमारी शक्तियों की नियामक नहीं है।’ इससे आदमी को अपना भान हुआ उसकी मुक्ति दृढ़ और वह विकास की ओर कदम उठाने लगा। उसे वर्द्धमानता के उद्घोष में एक प्रेरणा और स्वस्थ भविष्य दिखायी दिया।

जि के लिए नयी जमीन

वर्द्धमान ने बहुत माफ-साफ कहा ‘विश्व में दो सत्ताएँ हैं, एक जड़ एक चेतन, एक आत्म, एक अनात्म। आत्मा में अपरम्पार शक्ति है, जो अनात्म में अनावृत होने पर प्रकट होती है। इसलिए जब ये दोनों अलग-अलग हैं, तो इन्हें अलग-अलग करने में क्या जाए?’ यह एक विवेक पर सारी ज्ञानिणी, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में तो जायाकलट किया है, नीति, सङ्कृति शिक्षा धर्म राजनीति-सभी क्षेत्रों में ज्ञानि के लिए एक नया मार्ग प्रकाश की। सब ओर लोग स्वतन्त्र चिन्तन की आरम्भ में। मनुष्य स्वातन्त्र्य प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र अन्वेषणों को भी एक नया आयाम मिला। भद्रभाष्य सम्पूर्ण रूप से।

वर्द्धमानता की साधना

महापुरुष का मूल्यांकन

जब भी हम किसी महापुरुष का मूल्यांकन करते हैं, हमारे सम्मुख उसके जीवन और उसकी समकालीन घटनाएँ होती हैं। उसने अपने युग के साथ क्या सलूक किया, कितना सहा, कितना मोड़ा, कितना पहचाना-इसका लेखा-जोखा ही उसके व्यक्तित्व परकट करता है। उसके युग की समस्याओं और उन समस्याओं का उसके वैयक्तिक क्षमताओं कितना सामरस्य था और कितना नहीं, इसका प्रभाव भी मूल्यांकन पर पड़ता है।

साध्य-साधन-शुचिता

‘साध्य-साधन-शुचिता’ जैनधर्म का एक महत्त्वपूर्ण सार है। जैनधर्म के अनु अन्तिम लक्ष्य मोक्ष भले ही हो, किन्तु उस तक की यात्रा की जो प्रक्रिया है उसकी पाव और परिपूर्णता के बिना, क्या कुछ हो सकता है, यह निश्चय ही चिन्ता का विषय है, क्योंकि यदि साधना शुद्ध है, तो साध्य शुद्ध होगा और यदि साधन अशुद्ध है और हमारा लक्ष्य नि उत्तम ध्येय को प्राप्त करने का है तो यह असंभव ही होगा कि हम उसे प्राप्त कर पायें। अ साधनों से शुद्ध साध्य की प्राप्ति असंभव है यदि साधन शुद्ध है, उनकी शुद्धता का प्रतिशत निर्वाह हुआ है, तो हमारे प्रयत्न करने पर भी लक्ष्य अशुद्ध नहीं हो सकता।

श्रमण संस्कृति का अप्रतिम व्यक्तित्व

भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है समन्वय। उसने अब तक विश्व-संस्कृति जितनी विविधताएँ को पचाया और आत्मसात् किया है, ससार की ऐसी और कोई संस्कृति नहीं है जो इस तरह विषयायी और अमृतवर्षी हो। उसने जहर पिया, अमृत बाँटा, यही उ मृत्युजयी होने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। अधिकार के बीच से गुजर कर प्र देना भारतीय संस्कृति/श्रमण संस्कृति का अप्रतिम व्यक्तित्व है।

अपने दीये से रोशनी लें

दुर्भाग्य है कि हम अपने दीये से प्रायः रोशनी नहीं लेते। दूसरों के दीये से, जो आ बुझे हुए ही होते हैं, रोशनी लेने का यत्न करते हैं। क्या हम अपने घर के दीयों पहिचानने का फिर एक प्रयास करेंगे? क्योंकि आज हम फिर एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हैं जहाँ अंधेरा है, अनिश्चय है, और असंख्य संदेह हैं।

उज्ज्वल/जीवन्त प्रतीक

श्रमण संस्कृति के उज्ज्वल और जीवन्त प्रतीक के रूप में राजेन्द्रसूरिजी ने विश्व-संस्कृति को जो दिया है, वह अविस्मरणीय है। ‘अभिधान राजेन्द्र’ उनकी विश्व-संस्कृति को इतनी बड़ी देन है कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सूरिजी का समग्र

मार्ग और उसका जीवन्त प्रतिनिधि 'अभिधान राजेन्द्र' विश्व-संस्कृति का अविस्मरणीय
 अनामक है। (निरुद्ध राजेन्द्रसूरी, श्रीमद्विजयाजेन्द्रसूरीवर, बून-बुलाई, '७५)

△

रहा का संदेश

हम स्मरण करें कि आज से कई शताब्दी पूर्व भगवान् महावीर ने गौतम के कहा था
 मैंने एक पल भी प्रमाद न करे और अपने उठे हुए कदम को न रोके। उनका यह परामर्श
 हम पर आकर यदि रुक जाता है तो यह हमारी बदकिस्मती है। भगवान् महावीर ने कभी
 रग्मी व्यक्ति में कुछ नहीं कहा, जो कहा अपनी समकालीन पीढ़ी के माध्यम से आने
 वाली पीढ़ियों में भी कहा।

तौ का अभाव

ग्राम्य में विद्वानों/पण्डितों का लगातार जाना समाज के लिए और जैनविद्या के लिए
 एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। हमारे पास ग्रन्थ है, किन्तु ये सब उस समय व्यर्थ हो
 जाएंगे जब हमारे पास कोई अधिकारी विद्वान् नहीं होगा। हथियार जरूरी है/किन्तु उसके
 मन में साध उसका नहीं और दक्ष उपयोक्ता भी उतना ही जरूरी है।

निक भाषा/शैली

जैनदर्शन के प्रचार-प्रसार में जिन औजारों, उपकरणों और साधनों का उपयोग हम
 करना चाहते हैं उनमें भी परिवर्तन होना चाहिये। प्रचार का सबसे पहला औजार भाषा है।
 हम परिवर्तन करना होना, अब हम संस्कृत, प्राकृत, अर्द्धमागधी के श्लोको और गाथाओं
 को धर्म और दर्शन के क्षेत्र में प्रभावित नहीं कर पायेंगे। श्रावकों से लेकर
 गुप्तों तक गवश दबली हुई भाषा-भंगिमा का उपयोग करना चाहिये। अपने मूल में
 'संस्कृत' जितना आधुनिक है, उतना आधुनिक भाषा का तेवर स्वीकार करने में हमें कोई
 रुकावट नहीं होनी चाहिये। देखा गया है कि तत्काल खोजी गयी लोकप्रियता मरणशील
 होती है या दुर्बल स्थापना भी होती है। इसलिए धर्म के मामले में लोकप्रियता की
 स्थापना के लिए भाषा का स्थान रचना चाहिये।

शक्ति का उदय स्याद्वाद से ही संभव है। विरोध से विकल हुए बिना हम उसके साथ सम्पूर्ण मित्रता में जीना सीखें, जैनधर्म का असली प्रतिपादन और निचोड़ यही है। सहअस्तित्व का मूल अर्थ है 'तुम भी रहो, हम भी रहते हैं, तुम भी सहो, हम भी सहते हैं; तुम भी जियो, हम भी जीते हैं।'

यदि गौर से देखें तो हमें पता लगेगा कि भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित पाँच महाव्रत सहअस्तित्व के ही पाँच आयाम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य सहअस्तित्व के विभिन्न कोणों को अलग-अलग पटल पर, अलग-अलग सदर्थों में प्रकट करते हैं। सहअस्तित्व के सम्पूर्ण विज्ञान में पाँच महा और अणुव्रतों में बाँट दिया गया है। आचार में महाव्रत या अणुव्रत सहअस्तित्व को आकृति देते हैं और चिन्तन में अनेकान्त और स्याद्वाद। इस तरह सहअस्तित्व का सम्पूर्ण दर्शन जैन आचार-विचार में प्रकट होता है। हम कहेंगे कि जैनधर्म को यदि अन्य कोई नाम देना हो तो वह 'सहअस्तित्व-धर्म' ही हो सकता है। ('और अब (२)', वीर-निर्वाण, अक्टू-नव, '७५)

जैन साधक की तीन श्रेणियाँ . श्रावक, श्रावकोत्तर, श्रमण

अब वह क्षण आ उपस्थित हुआ है जब हमें श्रावक और श्रमण के बीच की कोई कड़ी ढूँढ़ निकालनी चाहिये। इस कड़ी को नयी सामाजिकता के साथ जोड़ने के लिए जो भी संभव उपाय हो, करने चाहिये। इसे हम 'अर्द्धश्रमण' जैसी किसी स्थिति का रूप दे सकते हैं, जो श्रावक से ऊँची किस्म की स्थिति होगी, किन्तु परम्परागत श्रमण से बाह्य दृष्टि में कुछ बदली हुई। यह स्थिति भीतर से श्रेष्ठतम होगी, किन्तु इसका बाह्य बदले हुए सदर्थों में समायोजित होगा। इस कोटि को एक श्रमण का आदर-सम्मान मिलेगा, और श्रावकवर्ग उसे उतना ही पूज्य मानेगा। जैसे नागरी वर्णमाला में 'यू' और 'वू' है, ठीक उसी तरह की कोई श्रेणी यह होगी। इसका एक कारण है, आज जो भी साधु-मुनि मौजूद हैं वे एक उत्कृष्ट श्रावक की भूमिका में ही हैं, श्रावक का स्वरूप ढह गया है, मुनि का स्वरूप, यदि हम बदलें नहीं तो, आपोआप ढह जाएगा। इसलिए श्रावक, श्रावकोत्तर और श्रमण ऐसी तीन श्रेणियाँ जैन साधक की नये सिंगे से परिभाषित होनी चाहिये। जैन श्रावकाचार और श्रमणाचार सदैव विकामोन्मुख रहे हैं, हमारे पास कोई सुवृत्त नहीं है। उसमें बदलाव आया है, किन्तु उस बदलाव को हम परिभाषित नहीं कर पाये हैं। आज वह क्षण है जब हमें अपने आचारशास्त्र को मूल में जुड़ा गृह्यकर पुनः परिभाषित करना है।

('निर्माण नये सिंगे में (१)', वीर-निर्वाण-चयनिका, दिसम्बर '७६)

जैन पत्र-पत्रिकाएँ और पत्रकार आधुनिकता से जुड़ें

जैन पत्र-पत्रिकाओं की विकास-कथा में गुजरते हुए कई तथ्य प्रकट हुए हैं, जिनमें-म

१. अधिकांश जैन पत्र-पत्रिकाओं का किसी संस्था, या किसी साधु से बँधा होना ।
 २. अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं का स्वभावतः उसकी रीति-नीति का ही अनुसरण करना
 है, यानी संपादक करीब-करीब परतन्त्र होता है, उसकी ठीक में कोई आवाज नहीं
 । का लगभग सभ्यता की प्रतिविम्ब, जो सभ्यता की होती है या जिसे उस संस्था के
 में चाहते हैं ।

मगर उचित है कि सभ्यतागत पत्र-पत्रिकाओं की अभिव्यक्ति की पूरी स्वतन्त्रता
 । हमारी विमर्श समझ में पूरी छूट होनी चाहिये तथा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि जो
 'वदना' या देना चाहती है, उनमें कोई हस्तक्षेप न हो । हाँ, पत्रकारों को यह ध्यान
 रखना होगा कि वे किसी गण-द्वेष के कारण वह या वह न लिखें अपितु जो
 सत्य की परिधि में आता हो उसे ही अपने चरित्र का महाभाग बनायें । यदि कोई
 सभ्य या पत्र-संपादक चार्गिक निर्मलता की पवित्र भूमि पर अटल-अविचल खड़ा
 रह कर आलोचना करता है तो फिर किसी सभ्यता या समाजाभिपति को कोई हक
 कि वह टुलटुलदाजी करे और वाग्मविक्रान्तों को उचड़ने/उछाड़ने में रोके । बहुत
 है कि पत्र-पत्रिकाओं को एक सामाजिक अनुशासन और लोकतान्त्रिक परम्परा की
 में रखना और उसे प्रयुक्त किया जाए । जैन पत्र-पत्रिकाएँ प्रायः अपने
 नाम में बँधी हैं और इसलिए उनके द्वारा लोकहित के जो कार्य होने चाहिये वे नहीं
 । अब जैन पत्र-पत्रिकाओं और विरोधवादी पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में जा
 नित्य होता है इसमें तत्परतापूर्वक जुट जाना चाहिये ।

('बार/एक शब्दों में', जैन पत्र-पत्रिका' का -सित, '७७)

—

कहा जाएगा कि यदि शिक्षक आपाधापी की रीति से ऊपर नहीं उठा, या समाज ने उसे ऊपर नहीं उठाया तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा और हाँलात बदलने ही जाएगी, एक पल आध्यात्म जब हम मान दृष्टीय दृष्टिक हीने उस पक्ष के जो हमारी भूलों का मलबो होगा, यानी कि पण्डित भी नहीं मिलेगे और क्रान्ति की सारी संभावनाएँ भी समाप्त हो चुकेगी। आज विश्वविद्यालय और शालेय स्तर पर जो धूर्धुरानी है, उसके पीछे शिक्षक का स्वयं बड़बुदा होना और अपनी विश्वसनीयता स्वयं खोना ही है। इस तरह पण्डित, यानी

पण्डित-वर्ग अपने प्रेषण से आगामी पीढ़ी का मार्गदर्शन करें

△ (‘साथी, सहै काला सोध’, साक्षी विचक्षण, कल-मार्ग, ‘७८)

जीवन-कथा का साक्षात् इंसान अर्थिक नहीं है।
आ गयी, वह एक क्षणांश से भी कम समय में मृत्युवादी हो जाता है। साक्षी विचक्षण की दृष्टि, देखने लगना, जैनदर्शन के द्वारा खटखटाना है। प्रयत्नकार की यह कला जिसके हाथ में रहने है - ‘मै’ शरीर में ‘मै’ है। ‘इस’ ‘मै’ को और ‘कामा’ को अलग कर को पहचाना था। ये शब्द जो उन्होंने कभी कहे थे आज भी आकाश में पूरी रानी के साथ साक्षी विचक्षण की काया को गहरे पीठ कर समझा, उसकी हैसियत और सीमाओं

मृत्युवादी

मूलतः जैनधर्म काया और अ-काया प्रयत्नकार का विज्ञान है, भेद-विज्ञान।
काया को हर बार अन्तिम मान लेने के कारण ही हम उसके आगे नहीं निकल पाते,

भेद-विज्ञान

आत्म-संगीत के निगद की प्रतीक्षा कर ही कैसे सकते हैं ?
रा-रा की सहजभूति का वजन झेलने के उपर्युक्त नहीं बना लिया जाता, जब तक हम किसी ही शृङ्खला में हैं। जब तक काया-बीणा के तार नहीं कसे जाते, जब तक उसकी नस-नस/इच्छा की भी रेशे-रेशे जान लेना जरूरी है। योगशास्त्र तो काया के अध्ययन-अनुसंधान से है। काया है, माना, किन्तु वह क्या है, क्या है, किसलिए है, उसकी क्या सीमा-मर्यादा है, जैनदर्शन मूलतः प्रयत्नकार का शास्त्र है, विश्लेषणात्मक दर्शन है। वह प्रयोगनिष्ठ धर्म

आत्म-संगीत

खोती वे ही लोग करते हैं, जो कवि के मूलभूत सिद्धान्तों से अपरिचित हैं।
सकती है। वस्तुतः संभावना की खोले बिना काम करते जाने में कोई रुक नहीं है। चहुँप पर तब है जब हम यह जानते हैं कि वहाँ कोई संभावना है जो रोशनी पर से घने-घने पर्दा हटा दिना निरर्थक है। सब जानते हैं अर्थ की चरमा लगाने से कोई लाभ नहीं है, लाभ असल में

उसका अपना कर्तव्य हो जाता है, माना समाज इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं करता। (कसा भी नहीं चाहिये।) किन्तु जो वस्तुतः मुनि होते हैं, वे समाज के सबन्ध में चिन्तित रहते हैं और उसे अपने जीवन-काल में कोई-न-कोई आध्यात्मिक-नैतिक खुराक देते रहते हैं यह खुराक प्रवचनों के रूप में प्रकट होती है।

संत का लक्षण

मनुष्य को मनुष्य की भूमिका से स्खलित होने पर जो लोग उसे पुनः मनुष्य की भूमिका में वापस ले आते हैं सत कहलाते हैं। संतों का सबसे बड़ा लक्षण है उनका मानवीय होना, करुणामय होना, लोगों की उस जुवान को समझना जिसे हम दरद कहते हैं, व्यथा की भाषा कहते हैं।

मुनिश्री चौथमलजी की विशेषता थी कि वे आदमी के ही नहीं प्राणिमात्र के व्यथा-क्षणों को समझते थे, उनका आदर करते थे, और उसे दूर करने का प्राणपण से प्रयास करते थे।

वे एक ऐसे सूर्योदय हैं, जो रोज-ब-रोज केवल पूरब से नहीं सभी दिशाओं से ऊग सकते हैं। ('प्रणाम, एक सूरज को', मुनिश्री चौथमल जन्म-शताब्दी' नव-दिस, '७७) △

सहजै काया सोधो

भारतीय संतो ने, जो पढ़े-लिखे नहीं थे, किन्तु जिन्हें जीवन में उथले-गहरे पानी का ज्ञान था, जीवन की स्थूलताओं और सूक्ष्मताओं का बहुत पारदर्शी विश्लेषण किया है। कबीर का एक पदांश है - **साधो, सहजै काया सोधो**। कुछ चार शब्द हैं, किन्तु इनकी मार काफी लम्बी, प्रखर और गहरी है।

कबीर काया के प्रति बहुत सावधान/खबरदार हैं। वे मोहग्रस्त नहीं हैं, अग्रमत्त हैं उसको लेकर। काया जो बाहर से इतनी सुन्दर है, भीतर से धिनौनी भले ही हो, किन्तु है नाना संभावनाओं से भरपूर। जो लोग अध्यात्मवादी हैं, वे जानते हैं कि इस काया का आदिम निवासी कौन है? 'मैं हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ से हूँ, कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है?' जैसे बहुत सारे सवाल काया शब्द को छूते ही आ खड़े होते हैं।

सम्यक्त्व की उपलब्धि

काया को 'सोधने' का काम आसान नहीं है। जैनदर्शन काया की खोज से ही शुरू होता है। सम्यक्त्व की उपलब्धि काया और आत्मतत्त्व के पृथक्-पृथक् व्यक्तियों की खोज ही है। यह जानना कि आँख रोशनी नहीं है, रोशनी की अनुभूति का एक उपकरण है, महत्त्वपूर्ण तथ्य है; लोग आँख को रोशनी मान कर जब अपने वक्तव्य को अन्तिम घोषित कर देते हैं तब बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है। फ्रेम चाहे जितनी ही सुन्दर क्यों न हो, काँच के

अध्यापक के सामने आज असंख्य चुनोटियाँ हैं। जिन्हें उसे अपने आपसी झगड़ों से ऊपर झेलना चाहिये और विरासत में मिले अपने पुरुषार्थ के बल पर आगामी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिये। सच, कई पीढ़ियाँ कृतज्ञ होगी पण्डित-वर्ग की यदि उसने आत्मसमीक्षण के क्षणों में-से गुजर कर अपने फर्ज और व्यक्तित्व को पहिचाना और तदनुसार हर सभ्य कुरवानी के साथ खुद को झोक दिया। अगला कल उन पण्डितजनों की राह देख रहा है, जिनकी हथेलियाँ और पगतलियों में विवेक की आँख और जिनके होठ और पाँव के बीच धोखाधड़ी का कोई दलाल नहीं है।

(‘पाँव में आँख’, पं. नाथूलाल शास्त्री पण्डित-परम्परा पर विशेष, जून, ’७८) △

साधु : जीवन्त प्रतीक

वे त्याग, तितिक्षा, उत्सर्ग, करुणा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के जीवन प्रतीक हैं।

भेदविज्ञानी का अर्थ

भेदविज्ञानी का अर्थ केवल भेदविज्ञान का जानकार ही नहीं है, उसका विशुद्ध अर्थ है पुद्गल और जीव द्रव्यों के पृथक्करण की साधना करने वाला निःस्पृह साधक, ऐसा साधक जिसके तरकश के तीर बराबर चल रहे हैं और जो पुद्गल और जीव की अनादि मैत्री व अविरल तोड़ रहा है।

साधु और स्वाद

साधु और स्वाद के लिए कभी नहीं जीता, वह अस्वाद में जीता है, और जो लेता है वह मात्र शरीर को बनाये रखने के लिए, साधन को सक्रिय रखने के लिए। वह पेट-समाता ग्रहण करता है, किन्तु देखा गया है कि कई साधु स्वाद में स्वाद लेते हैं, और सुस्वादु भोजन न मिलने पर शिकायत करते हैं, कुछ आवासीय सुविधाओं के आरामदेह न होने की शिकायत करते हैं, यानी अब साधु सरदर्द होते हैं, वे सरदर्द ढोते नहीं हैं। ऐसे साधुओं की अलग से कोई पहचान नहीं है,

सच्चा प्रतिमान

कई सवस्त्र हो कर भी दिगम्बर मुनि की भँति निःस्पृह है, और कई निर्वस्त्र-दिगम्बर होकर भी भीतर वस्त्र पहते हैं, यानी बाना कसौटी नहीं है, वस्तुतः विचारों का जीवन में जो आकार दिखायी देता है, वही असली कसौटी है; ज्ञान और चारित्र्य का समन्वित रूप ही सच्चा प्रतिमान है।

साधु एक खुली किताब

साधु एक खुली किताब है या कहे कि वह एक जीवन्त शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र, जिसमे चारित्र-लिपि का उपयोग हुआ है, जिसके अक्षर-अक्षर, वर्ण-वर्ण से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य प्रकट हो रहे है।

1. वर्तमान के अध्येता

इसलिए साधुओ को अपनी कोई जगह नहीं है, सारी धरा उनकी अपनी है, सारे प्राणी उनके अपने है, सारी घडकने उनकी अपनी है, या हम यो कहे कि सूई की नोक-जितनी जमीन भी उनकी नहीं है, एक भी प्राणी उनका नहीं है, वे निरन्तर सल्लेखन मे लगे हुए है, वे कषाय को कृश-क्षीण करने की कला में दक्षता प्राप्त किये जा रहे है, इसी बीच जो भी उनके सहज सपर्क मे आ रहा है, स्वर्ण बन रहा है, वे इस चिन्ता से मुक्त है कि कौन-क्या हो रहा है, या किसे क्या हो जाना चाहिये ? वे अपनी चिन्ता से मुक्त है, वे विगत कल की चिन्ता से भी मुक्त है, वे आगामी कल की चिन्ता से भी मुक्त है, वे आज मे, अभी मे, विगत-अनागत की शल्यो से विमुक्त हैं, वे वर्तमान एक क्षण पर सुस्थित है, वे वर्तमान के अध्येता है, वर्तमान एक क्षण पर सुस्थित हैं, उसे 'फील' करना, उसे 'सेन्स' करना कठिन है, उसकी अनुभूति दुष्कर है, उसकी पहचान मुश्किल है, असभव कुछ नहीं होता, किन्तु आधे से अधिक साधु अतीत के पुजारी है, उनका एक मोटा प्रतिशत भविष्य की कामनाओ का याचक है, एक बहुत छोटा, कहिये, नगण्य प्रतिशत अनुसंधान कर पाया है वर्तमान का, वस्तुतः साधु वे है, जो वर्तमानता की खोज मे अपना अप्रमत्त-सावधान पग डाले हुए है, अपनी नासिकाग्र दृष्टि गडाते हुए है, क्षण-सिन्धु मे जो गोते ले रहे है, क्षण के दुर्ग को जिन्होंने तोड, या जीत लिया है, वे हैं साधु। साधुवेशी अधिकाश अस्तित्व आज ऐसे है, जिन्हे क्षण ने जीत लिया है, विरल ही ऐसे है, जिन्होंने क्षण की छाती पर अपनी विजय का झण्डा गाडा है। यह 'समय' की कसौटी है, इस कसौटी को सब साधु उपलब्ध नहीं होते, यह कसौटी भी सब साधुओ को उपलब्ध नहीं होती, जिन्हे यह कसौटी मिलती है, या जो इस कसौटी को मिलते हैं, 'णमो लोए सव्व साहूण' पद उन्ही के लिए प्रयुक्त है।

साधु प्रणम्य है

वे प्रणम्य है, जहाँ भी वे है उन्हे नमस्कार, जिस वेश मे भी वे है, उन्हे उस बाने मे नमस्कार, जितने वे है उतने सबको नमस्कार, उन पर सर्वस्व निछावर, उन पर सर्वोत्सर्ग।

(‘साधुओ को नमस्कार’ आचार्यश्री विद्यासागरजी नव-दिस, '७८)

△

अध्यापक के सामने आज असंख्य चुनौतियाँ हैं। जिन्हें उसे अपने आपसी झगड़ों से ऊपर झेलना चाहिये और विरासत में मिले अपने पुरुषार्थ के बल पर आगामी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिये। सच, कई पीढ़ियाँ कृतज्ञ होगी पण्डित-वर्ग की यदि उसने आत्मसमीक्षण के क्षणों में-से गुजर कर अपने फर्ज और व्यक्तित्व को पहिचाना और तदनुसार हर सभ्य कुरबानी के साथ खुद को झोक दिया। अगला कल उन पण्डितजनो की राह देख रहा है, जिनकी हथेलियाँ और पगतलियों में विवेक की आँख और जिनके होठ और पाँव के बीच धोखाधड़ी का कोई दलाल नहीं है।

(‘पाँव में आँख’, प. नाथूलाल शास्त्री पण्डित-परम्परा पर विशेष, जून, '७८) △

साधु : जीवन्त प्रतीक

वे त्याग, तितिक्षा, उत्सर्ग, करुणा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के जीवन प्रतीक हैं।

भेदविज्ञानी का अर्थ

भेदविज्ञानी का अर्थ केवल भेदविज्ञान का जानकार ही नहीं है, उसका विशुद्ध अर्थ है पुद्गल और जीव द्रव्यों के पृथक्करण की साधना करने वाला निःस्पृह साधक, ऐसा साधक जिसके तरकश के तीर बराबर चल रहे हैं और जो पुद्गल और जीव की अनादि मैत्री व अविरल तोड़ रहा है।

साधु और स्वाद

साधु और स्वाद के लिए कभी नहीं जीता, वह अस्वाद में जीता है, और जो लेता है वह मात्र शरीर को बनाये रखने के लिए, साधन को सक्रिय रखने के लिए। वह पेट-समाता ग्रहण करता है, किन्तु देखा गया है कि कई साधु स्वाद में स्वाद लेते हैं, और सुस्वादु भोजन न मिलने पर शिकायत करते हैं, कुछ आवासीय सुविधाओं के आरामदेह न होने की शिकायत करते हैं, यानी अब साधु सरदर्द होते हैं, वे सरदर्द ढोते नहीं हैं। ऐसे साधुओं की अलग से कोई पहचान नहीं है,

सच्चा प्रतिमान

कई सवस्त्र हो कर भी दिगम्बर मुनि की भोंति निःस्पृह है, और कई निर्वस्त्र-दिगम्बर होकर भी भीतर वस्त्र पहते हैं, यानी बाना कसौटी नहीं है, वस्तुतः विचारों का जीवन में जो आकार दिखायी देता है, वही असली कसौटी है, ज्ञान और चारित्र्य का समन्वित रूप ही सच्चा प्रतिमान है।

साधु एक खुली किताब

साधु एक खुली किताब है या कहे कि वह एक जीवन्त शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र, जिसमें चारित्र-लिपि का उपयोग हुआ है, जिसके अक्षर-अक्षर, वर्ण-वर्ण से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य प्रकट हो रहे हैं।

साधु . वर्तमान के अध्येता

इसलिए साधुओं को अपनी कोई जगह नहीं है, सारी धरा उनकी अपनी है, सारे प्राणी उनके अपने हैं, सारी धड़कने उनकी अपनी है, या हम यो कहे कि सूई की नोक-जितनी जमीन भी उनकी नहीं है, एक भी प्राणी उनका नहीं है, वे निरन्तर सल्लेखन में लगे हुए हैं, वे कषाय को कृश-क्षीण करने की कला में दक्षता प्राप्त किये जा रहे हैं, इसी बीच जो भी उनके सहज सपर्क में आ रहा है, स्वर्ण बन रहा है, वे इस चिन्ता से मुक्त हैं कि कौन-क्या हो रहा है, या किसे क्या हो जाना चाहिये ? वे अपनी चिन्ता से मुक्त हैं, वे विगत कल की चिन्ता से भी मुक्त हैं, वे आगामी कल की चिन्ता से भी मुक्त हैं, वे आज में, अभी में, विगत-अनागत की शल्यो से विमुक्त हैं, वे वर्तमान एक क्षण पर सुस्थित हैं, वे वर्तमान के अध्येता हैं, वर्तमान एक क्षण पर सुस्थित हैं, उसे 'फील' करना, उसे 'सेन्स' करना कठिन है, उसकी अनुभूति दुष्कर है, उसकी पहचान मुश्किल है, असंभव कुछ नहीं होता, किन्तु आधे से अधिक साधु अतीत के पुजारी हैं, उनका एक मोटा प्रतिशत भविष्य की कामनाओं का याचक है, एक बहुत छोटा, कहिये, नगण्य प्रतिशत अनुसंधान कर पाया है वर्तमान का, वस्तुतः साधु वे हैं, जो वर्तमानता की खोज में अपना अप्रमत्त-सावधान पग डाले हुए हैं, अपनी नासिकाग्र दृष्टि गड़ाते हुए हैं, क्षण-सिन्धु में जो गोते ले रहे हैं, क्षण के दुर्ग को जिन्होंने तोड़, या जीत लिया है, वे हैं साधु। साधुवेशी अधिकांश अस्तित्व आज ऐसे हैं, जिन्हें क्षण ने जीत लिया है, विरल ही ऐसे हैं, जिन्होंने क्षण की छाती पर अपनी विजय का झण्डा गाड़ा है। यह 'समय' की कसौटी है, इस कसौटी को सब साधु उपलब्ध नहीं होते, यह कसौटी भी सब साधुओं को उपलब्ध नहीं होती, जिन्हें यह कसौटी मिलती है, या जो इस कसौटी को मिलते हैं, 'णमो लोएसव्व साहूण' पद उन्हीं के लिए प्रयुक्त है।

साधु प्रणम्य है

वे प्रणम्य हैं, जहाँ भी वे हैं उन्हें नमस्कार, जिस वेश में भी वे हैं, उन्हें उस बाने में नमस्कार, जितने वे हैं उतने सबको नमस्कार, उन पर सर्वस्व निछावर, उन पर सर्वोत्सर्ग।

('साधुओं को नमस्कार' आचार्यश्री विद्यासागरजी नव-दिस, '७८)

△

देह विदेह के निमित्त

आत्मा के बारे में कम ही जानते हैं, जबकि उससे निकटतर और महत्वपूर्ण शायद ही कोई अस्तित्व हो। देह के बारे में हम जितना जानते हैं, आत्मा के बारे में दुर्भाग्य से एक लाखवाँ भाग भी उसका नहीं जानते; जबकि सचाई यह है कि आत्मा की अनुपस्थिति में देह के कोई मायने नहीं हैं, वह मात्र कंकाल है। देह, असल में, है ही मात्र विदेह के निमित्त। वह उसका प्रासाद है। जैसे आत्मा के लिए देह है ठीक वैसे ही अर्थ के लिए शब्द है बल्कि कहे कि शब्द के भीतर बैठा नाद है। शब्द प्रायः तब तक ऊपर-ऊपर होता है, जब तक उसका पारखी उसके सामने नहीं होता वस्तुएँ पारखी/विशेषज्ञ के सामने प्रायः दिगम्बर होती हैं। एक पारखी ही किसी वस्तु का पारदर्शन कर सकता है।

उत्कृष्ट/प्रखर साधना की अपेक्षा

शब्द ही नहीं प्रायः सभी वस्तुओं का दृश्य जुदा होता है और उनकी वास्तविकताएँ जुदा होती हैं वस्तु के भीतर जो वस्तु है, देखने के लिए उत्कृष्ट/प्रखर साधना चाहिये, बिना साधना के कोई उपलब्धि संभव नहीं है, किन्तु आज हमारी हालत यह है कि हम साधन को ही सिद्धि मान रहे हैं और अपनी सारी शक्ति उसी पर उँडेल दे रहे हैं। यह जो हम साधन को सिद्धि मानने की स्थिति में बने रहते हैं यही हमारी प्रगति का अवरोधक तत्त्व है। साधन को साधन और साध्य को साध्य मान लेने के साथ ही हमारी वह यात्रा शुरू होती है, जिसे हम ज्ञानयात्रा कहते हैं/कह सकते हैं।

शब्द के भीतर का शब्द, मनुष्य के भीतर का मनुष्य, वस्तु के भीतर की वस्तु कठिनाई से ही हस्तगत होता है।

जब हम 'शब्द-के-भीतर-शब्द' जैसा कोई कथन करते हैं, तब उसका अभिप्राय क्या होता है? उसका अर्थ होता है शब्द-शक्तियों की गहन खोज, उसके अभेद्य कवच पर प्रहार। यह जानना कि शब्द सिर्फ सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि ही नहीं है, वह व्याकरणिक अस्तित्व से बहुत आगे का अस्तित्व है-वैश्विक। उच्चारण उसकी एक सक्षिप्त और सर्वप्रथम अभिव्यक्ति है, इसीलिए शब्द का शक्तिबोध एक अलग बात है, अहम बात है। शब्द के भीतर उसकी जो अनन्त शक्तियाँ सन्निहित हैं वे न केवल शब्द से आगे की हैं वरन् अर्थ से आगे की भी हैं। शब्द से आगे तो एक रचनाकार भी जा सकता है किन्तु अर्थ से आगे जाने का काम कोई साधक ही कर पाता है।

मन्त्र की सत्ता का सूत्रपात

मन्त्र में हम केवल किसी शब्द के अर्थ तक ही सीमित नहीं रहते वरन् उससे काफी आगे निकल आते हैं। अर्थ के आगे शब्द की जो शक्ति है, वह भाषा का सामान्य परिधि में प्रायः

नहीं आती। जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल सतह पर करते हैं तब हम, माने, उसका बहुत ही मामूली/कामचलाऊ उपयोग करते हैं। चिन्तन शब्द का काफी गहरा तल है, किन्तु इसके आगे भी एक तल है जिसे अनुभूति कहा जाता है। शब्द जब अभिव्यक्ति से हट कर अनुभूति हो रहता है, तभी उसका सम्यक्त्व प्रकट होता है अपने पूरे तारुण्य पर। मन्त्र की सत्ता का सूत्रपात तब होता है जब हम उसे कटेनर/बर्तन से आगे कटेड्स के रूप में पहचान लेते हैं। जिसे अब तक हम पात्र मानते रहे हैं वह वस्तुतः स्वयं परोसी हुई कोई वस्तु होता है। पात्र से आगे की जो धरती है वह मन्त्र की धरती है, और यहाँ धरती वह धरती है जो हमारे अनुभव-जगत् से सबद्ध है और अत्यधिक सूक्ष्म है।

मन्त्र की परिभाषा देते हुए लोग उसे मात्र शब्द-समूह कहते हैं और मानते हैं कि यह शब्द/शब्दकुल इस तरह से अनुसंधान पर है कि वह अपने लक्ष्य के अलावा कहीं ओर जा ही नहीं सकता। जब हम शब्द को इस तरह साध लेते हैं कि वह अस्खलित मुद्रा में सीधे लक्ष्य पर होता है तब हम उसे मन्त्र कहते हैं।

। गहराइयों को तादात्म्य

मन्त्र में शब्द कोरमकोर शब्द नहीं होता वरन् वह हमारी आत्मिक गहराइयों से स्वयं की गहराइयों को जोड़ता है। शब्द की, और साधक की गहराइयों के तादात्म्य का नाम मन्त्र है। सिर्फ मन्त्र कह देने से कोई शब्द-समूह मन्त्र नहीं होता, वह घटित होता है तब जब साधक की गहराइयाँ उससे जुड़ जाती हैं विद्युत्धारा जब तक किसी आसन से नहीं जुड़ता अपनी शक्ति को प्रकट करने में असमर्थ बनी रहती है किन्तु जैसे ही उसे कोई आधार प्राप्त होता है अर्थात् बल्ब, हीटर, पखा, फ्रीज या अन्य कोई यन्त्र वैसे ही उसकी सार्थकता बनती है और तुरन्त प्रकट हो जाती है। जैसे कोई स्विच काम करता है दो स्थितियों या धाराओं को एकप्राण करने में ठीक वैसे ही मन्त्र भी सेतु का काम करता है। यन्त्र जिस तरह किसी शक्ति के आसन/आधार बनते हैं ठीक उसी तरह मन्त्र को प्रकट होने के लिए भी कोई यन्त्र/आधार चाहिये। योग से यन्त्र सुलभ होता है और फिर उस रास्ते मन्त्र प्रकट होता है।

। मन्त्र णमोकार

‘महामन्त्र णमोकार’ को हम ले। यह मन्त्र मात्र शब्द-समूह नहीं है, अर्थ से पार भी उसका अस्तित्व है। ‘अरिहन्त’ या ‘णमो’ शब्द+अर्थ तो है ही, शब्द+अर्थ से आगे भी है-इतने पार कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शब्द की सम्यक् गहराइयाँ उसकी साधना में-से प्रकट होती हैं, और जब यह साधना हमारी निज की गहराइयों से जुड़ जाती है तब कोई स्पष्ट घटना घटित होता है जिसे हम कहते अलौकिक/अप्रतिम है किन्तु वह होती अत्यन्त सहज/स्वाभाविक है। मन्त्र जब अस्वाभाविक होता है तब लौकिक कहलाता है, किन्तु अपने स्वभाव में वह अलौकिक ही होता है।

णमोकार महामन्त्र को चमत्कार के तल से ऊपर जो खोजते हैं वे मोक्ष के साधक होते हैं। साधना-काल में कई चमत्कार घटित होते हैं जिनसे विधकर कच्ची मनोभूमिका पर खड़े साधक अपनी यात्रा तोड़ बैठते हैं, किन्तु जो यह मानते हैं कि चमत्कार साधना-यात्रा के मामूली पड़ाव हैं, वे अपनी यात्रा को अबोध रखते हैं और मन्त्र को अपनी मूल साधना का एक सोपान समझते हैं। वे मन्त्र के माध्यम से सतत स्वात्म गहराइयों में उतरते जाते हैं और 'शब्द के भीतर सुस्थित शब्द' उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ ले जाता है, जहाँ आत्मा की अनन्त शक्तियों के प्रकट होने की भरपूर संभावनाएँ रहती हैं। वस्तुतः जब आत्मा निरम्बरा/चिदम्बरा/ज्ञानाम्बरा हो जाती है तब होती है मन्त्र की चरम अभिव्यक्ति। मन्त्र अपनी गहराइयों में स्वानुभूति है और स्वानुभव से बड़ा कोई मन्त्र नहीं है। जाने हम कि मन्त्र शक्ति है, यन्त्र आधार है, और तन्त्र विस्तार है, मन्त्र बीज है, यन्त्र फल है/देह है, तन्त्र जड़ से अन्तिम पत्ते तक का फैलाव है। वस्तुतः ये तीनों अलग-थलग अस्तित्व नहीं हैं, एक हैं, परस्पर पूरक हैं। महामन्त्र णमोकार आध्यात्मिक साधना का एक सीढ़ी-दर-सीढ़ी कार्यक्रम है। इसका एक-एक वर्ण मन्त्र है, कुल मिलाकर यह महामन्त्र है। अद्भुत है, विलक्षण है। (‘गहराइयों में’, णमोकार मन्त्र खण्ड-१ नव-दिस, '८०)

△

णमोकार महामन्त्र : संभावनाएँ, व्याप्तियाँ, गहराइयाँ

णमोकार महामन्त्र, जिसे हम आकार में बहुत छोटा पाते हैं, नाना संभावनाओं का एक कुटुम्ब है। जहाँ देखना यह होगा कि इस मन्त्र को छू कौन रहा है? कौन व्यक्ति है जिसने इसे जानने/समझने का प्रयास आरम्भ किया है? इस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? क्या वह इसके माध्यम से कोई लौकिक उपलब्धि चाहता है, या उस समस्याओं और रहस्यों को खोजना चाहता है, जो मूलभूत हैं, आध्यात्मिक और वैश्विक महत्त्व के हैं? क्या किसी निष्काम और बड़े लक्ष्य से उसने यह राह पकड़ी है, या यँ ही किसी चमत्कार से प्रेरित होकर वह इस ओर आया है? उस व्यक्ति की पात्रता कितनी है? क्या वह इस मन्त्र को हाथ लगाने के पूर्व इसकी सूक्ष्मताओं में जाने की तैयारी रखता है? क्या उसने 'णमोकार' की व्यक्तियों और गहराइयों को समझने के लिए ज्ञान के और-और क्षेत्रों का अध्ययन/अनुशीलन किया है? वह किस वातावरण की उपज है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका 'अप्रोच' कैसा है, वह पाद्धतिक है या नहीं, क्योंकि उबड़खाबड़ जीवन-पद्धति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए यह मन्त्र फलप्रद नहीं हो सकता, इसका अपना व्यक्तित्व है, जिससे जुड़े वगैर कुछ घटित हो, यह संभव ही नहीं है।

‘णमोकार’ में अनन्तताएँ

मन्त्र चाहे जो हो उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिये। जब तक हम उसे इस तरह

जीवन्त नहीं बनाते, तब तक उसके प्रभाव को जान नहीं सकते। कहा जाता है कि मन्त्र में श्रद्धातत्त्व का महत्त्व है, है, इससे हम इकार नहीं करते, किन्तु अकेली श्रद्धा कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। जिस श्रद्धा का धरातल समझ और ज्ञान है, उसके सगर्भ होने में कोई सदेह नहीं हो सकता, और मन्त्र के साथ तो 'और' लगा ही है। यह इतना हुआ, अब और, यानी समस्त मन्त्र अनन्तताओं की गोद में कुलोंचे भर रहा है। अब आपको जैसे ही कोई नया आयाम मिल जाता है, आप समझते हैं आप ने उसे पूरा खेड लिया है, किन्तु ऐसा नहीं तथापि उसे कई दृष्टियों से, कोणों से, और सदर्भों में देखे जाने की आवश्यकता है।

णमोकार में अनन्तताएँ इसलिए हैं कि वह अनन्तताओं से शुरू होता है और अनन्तताओं में ही समाप्त होता है। आप 'साधु' वाले छोर को ले ले या 'अरिहत' वाले छोर को, दोनों ही अनन्तताएँ हैं। ध्यान में दोनों के जो चित्र बनेंगे वे एक-जैसे हो ही नहीं सकते। शाम, सुबह, दुपहर, रात-रात में भी अलग-अलग मन स्थितियों और ध्यानावस्थाओं की तीव्रताओं पर ही ये सारे चित्र बनेंगे/मिटेंगे। कुल मिलायेंगे तो भी सारे चित्र और सारी मुद्राएँ समाप्त हो नहीं पायेगी, इसलिए मानें कि 'णमोकार' की प्रत्येक स्थिति सभावनाओं की खान है। वह अनादि और अनन्त है अतः हम जानने की कोशिश पर भी यह जान नहीं सकते कि उसका ओर-छोर कहाँ है? 'और' की प्यास-पिपासा इस मन्त्र के सदर्भ में कभी मिट नहीं सकती। ('और', णमोकार मन्त्र खण्ड-२ जनवरी, '८९) △

जीवन्त प्रतीक

गोमटेश्वर की विशाल मूर्ति परम तप की जीवन्त प्रतीक तो है ही, ज्ञान और दृढ़ सकल्प की द्योतक भी है। श्रामण्य, श्रम और नारी-गरिमा की प्रतिनिधि भी वह है। भारत में ऐसे स्थान बहुत कम हैं, जहाँ शक्ति, सौंदर्य, शील, श्रामण्य, श्रम, श्रुत का इतना सतुलित समन्वय प्रकट हुआ हो श्रवणवेलगोल तो सिरमौर है।

संपूर्ण मानवता बद्धमूल

चामुण्डराय शक्ति, अरिष्टनेमि सौंदर्य और माँ काललदेवी शील की जीती-जागती गौरव गाथाएँ हैं। उधर गुल्लिकाअञ्जी श्रम, भगवान् बाहुवली श्रामण्य और आचार्य नेमिचन्द्र श्रुत के जीवन्त प्रतीक हैं। ऐसी कोई प्रतिमा देखने में नहीं आयी जिसके साथ नर-नारी दोनों की गरिमा इतने वैभव के साथ जुड़ी हो। भ.बाहुवली जहाँ एक ओर शक्ति/स्वस्ति के प्रतिरूप है, वहीं इस तथ्य के भी उद्घोष है कि नारी की शक्ति महान् है और हम कहीं भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। भ.बाहुवली को निःशल्य करने में ब्राह्मी और सुन्दरी, गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा के निर्मिति काललदेवी, अरिष्टनेमि के स्थितिकरण में उसकी पूज्या माँ, प्रथम मस्तकाभिषेक की सफलता में गुल्लिकाअञ्जी की भूमिकाएँ हम

कभी विस्तृत नहीं कर सकते । इस तरह सपूर्ण मानवता श्रवणवेलगोल की धरती से बौर भेदभाव के बद्धमूल है ।

१००० साल पहले

१००० साल पहले जब यह मूर्ति बनी थी और पहली जलधार गोम्मटेश्वर के मस्तक पर छूटी थी तब गगनभेदी घोष सुनायी दिये थे, आज हमें जो सुनायी देगा उसके माध्यम ही हम उस स्वर्ण क्षणों की कल्पना कर पायेंगे ।

(‘१०००’, गोम्मटेश्वर का १००० वाँ महामस्ताभिषेक, फरवरी, ’८१)

भक्तामर एक कालजयी स्तोत्र

भक्तामर-जैसे कालजयी स्तोत्र का पाठ करने वाले उसे पढ़ते हैं, किन्तु उस सार्थकता के तट तक नहीं पहुँच पाते । यह जाने बिना कि स्तोत्र अस्तित्व में कैसे/वि स्थितियों में आया, लगभग डेढ़ हजार वर्षों के दीर्घ कालान्तर में उसमें क्या जुड़ा, क्या हुआ, उसे कौन-कौन से युगों से हो कर गुजरना पड़ा । वक्त का धुआँ तैर कर जब मानतुंगसूरि की कारयित्री प्रतिभा तक अपनी पहुँच बनाते हैं, तब कही जा कर हमें बहुत रहस्यों की अधिकृत सूचना मिलती है ।

एक कालजयी स्तोत्रकार के संबन्ध में काल-निर्णय की चर्चा उतनी ही व्यर्थ है जित आकाश फटने पर धेगले लगाना, खरगोश के सिर पर सिंग खोजना । जिस स्तोत्र ने काल जीत लिया और जो भक्ति/अध्यात्म/दर्शन के क्षेत्र में निर्द्वन्द्व/नि सकोच/अभीत खड़ा उसके बारे में समय या रचयिता के एकाधिक होने की बहस अर्थहीन और असंगत है, वं मतलब नहीं रखती ।

यों मानतुंग करीब एक दर्जन हुए, किन्तु इससे ‘भक्तामर स्तोत्र’ की रसवत्ता या गुणवत्ता पर शायद ही कोई असर पड़ता है । पण्डित/विद्वान्, बहस में बीत जाता है, किन्तु भ आनन्द-विभोर हो उठता है । कभी ज्ञान में-से भक्ति आविर्भूत होती है, तो कभी भक्ति से ज्ञान, कौन जाने किसके लिए कौन क्षण क्या सिद्ध हो, जो नहीं जानते और निष्क चित्त/अहेतुक मन से स्वयं की आराधना में डाल देते हैं, वे मृत्यु को अनायास ही जीत बैठे हैं, मृत्युंजयी हो उठते हैं । (‘एक कालजयी स्तोत्र’, भक्तामर स्तोत्र, जनवरी, ’८२)

भू-वलय

‘जैन भूगोल’ शब्द बनाये तो बनता है अन्यथा उसमें से वह अर्थबोध नहीं है जिस अध्यात्म को आवश्यकता है । प्राचीन ने ‘भूगोल’ की जगह भू-वलय’ शब्द का इस्तेमाल किया है । वह ठीक है । उससे ‘भू’ की आकृति का अनुमान बनता है और हमारे चक्राक

परिभ्रमण का भी छोटा-मोटा दृश्य हमारे सामने आ उपस्थित होता है कि हम घूम रहे हैं कोल्हू के वैल की तरह आँखों पर पाटी बाँधे ।

जैन भूगोल

जैन भूगोल का नाम इसलिए जरूरी नहीं है कि जाना जाए कि कौन-सी भूमि ऐसी बच गयी है जिसका सिंहासन के पायों के नीचे आना अभी बाकी है, बल्कि उसकी जानकारी इसलिए आवश्यक है कि उसे अपनी यात्रा का विगत, आगत, अनागत पूरी तरह स्पष्ट हो जाए यानी लोक का संपूर्ण पार-दर्शन उसकी यानी पुरुष की (आत्मा की) मुट्ठी में आ जाए, इस तरह यह देखा जा सके कि इस लोक में उसकी असली जगह कहाँ है ? उसका अपना गन्तव्य क्या है ? जैन भूगोल, वस्तुतः स्वर्ग की स्थितिबोध का शास्त्र है, वह इस तरह असल में, भूगोल है ही नहीं, जीवन-दर्शन है ।

लोकज्ञान के पीछे जीवन की सार्थकताओं को समझने का दर्शन सक्रिय रहना चाहिये, क्योंकि हमें सम्यग्ज्ञान के द्वारा यह अवश्य जानना है कि स्थूल ज्ञान और अनुभूमिगमन ज्ञान में क्या अन्तर है ? क्योंकि ज्ञान-मात्र जानकारीयों और तथ्यों का एक शुष्क समुच्चय नहीं है बल्कि वह वस्तुत्व का पारदर्शन है, उसे समझने का एक अत्यन्त प्रखर और सार्थक प्रयास है । दर्शन के माध्यम से यदि हम नर्क, स्वर्ग, समुद्र, नदी, पहाड़ इत्यादि की नामावालिमें ही बना पाते हैं तो हमारा यह ज्ञान हमारे लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं होगा, वस्तुतः हमें तो इसके माध्यम से व्यक्तिकी सार्थकताओं के धर्म/दर्शन की प्रासंगिकताओं की खोज ही करनी चाहिये । ('लोक-कथा', जैन भूगोल, अगस्त, '८१) △

आत्माराधना से कल्पनातीत प्राप्ति

हमें याचना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि क्या कोई छायादार वृक्ष के नीचे पहुँच कर छाया की याचना करता है ? और क्या वैसा करना बुद्धिमत्ता है ? जब वृक्ष ही छायाकार है तब छाया तो वैसे ही मिल जाएगी, उसमें माँगना कैसा ? इसी तरह जब हम इतनी अप्रतिम शक्तियों की धारक प्रतिमा के पास पहुँचे हैं तब हमें सुरक्षा मिलेगी ही, उसकी चिन्ता किये बिना ही यदि हम आत्माराधन करते हैं तो फिर हमें जो मिलने वाला है, वह तो मिलेगा ही, किन्तु जो मिल सकता है उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते । वस्तुतः यही मुख्य है ।

अतिशयता/चमत्कारिकता

मूर्तियों में अपनी शक्ति भले ही न हो, किन्तु उन पर वीतरागता, निर्मलता, कैवल्य के जो दस्ताखत मुद्रित हैं, वे महत्त्व के हैं । उन्हीं के कारण वे संपूज्य हैं । मालिक बल्कि प्रतिनिधि भी शक्तिशाली होता है और प्रायः उतना ही होता है जितना मौलिक मालिक । मूर्तियों से जो मौलिक शक्ति हमें मिलती है, उससे हम चाहें लौकिक कामनाओं की पूर्ति कर

लें और चाहे तो श्रीमद्राजचन्द्र की तरह उसे शतावधान से उदासीन कर मोक्षोपलब्धि में लगा दे, यानी हम इस तथ्य को गहराई से समझें कि कुछ समय के लिए हम मालिक बन जाते हैं उन मौलिकताओं के या उनके किसी अंश के, जो गजब ढा सकती हैं। फिर यह हम पर निर्भर रहेगा कि हम उनका कैसा उपयोग करते हैं ? यदि हम इतनी-सी बात को किंचित् गहरे उतर कर जान ले तो हम श्रीमहावीरजी के अतिशयता/चमत्कारिकता को भली-भाँति समझ सकते हैं।

(‘प्रश्न उपयोग का’, श्रीमहावीर तीर्थ, नवम्बर, ’८२)

△

अभीक्षण एकाग्रता

ध्यान की प्रक्रिया सूक्ष्मतर है। उसका संबन्ध अभीक्षण एकाग्रता से है। एक को आँखें, उसे मुख्य बनायें, शेष को पीछे रखे/गौण रखे तो ही ध्यान की प्रक्रिया फलीभूत हो सकती है, अन्यथा उसमें से किसी परिणाम के लौटने की संभावना कम ही मानिये। वह कौन है जिसे ध्यान की समग्र प्रक्रिया में चिन्तन का लक्ष्य बनाया जाता है, जो अनुक्षण हमारे नासाग्र दृष्टि में बना रहता है ? आत्मा ही न, जिसे हम खोजना चाहते हैं। ध्येय हमारा असदिग्ध है/होना चाहिये। ध्येय है स्व-रूप। मैं कौन हूँ ? मैं क्या हूँ ? क्या मैं तन हूँ ? क्या मैं तन नहीं हूँ ? अन्ततः मैं हूँ क्या ? मेरी मंजिल क्या है ? जहाँ मैं हूँ क्या वह ही मेरी मंजिल है ? यदि यह सच नहीं है तो फिर मेरी मंजिल क्या है ? यह अभीक्षण प्रेक्षण-अनुप्रेक्षण विपश्यन व्यक्ति में-ध्यान की प्रक्रिया में-चलता है।

विवेकशून्य नहीं

एक सवाल है। क्या ध्यान का अर्थ विचार-शून्य होना है ? है विचारशून्य होना, किन्तु विवेकशून्य होना नहीं है। हेय-उपादेय की कसौटी, वस्तु के ग्राह्य-अगाह्य होने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। ध्यान में, इसलिए, हम श्वास के बाद सीधे विग्वास पर आते हैं; उसमें से मन को साधते हैं, उसकी वक्रताओं और चपलताओं को समाप्त करते हैं, चिन्ताओं को शान्त करते हैं, और निराकुलता को व्यवस्थित करते हैं। ध्यान मंच है वस्तुतः, आत्मानुसंधान का, सम्यक्त्व का। ध्यान में हम स्वयं को सब ओर से प्रत्याहृत करके एक निश्चित लक्ष्यबिन्दु पर अविचल रखने का यत्न करते हैं। आरंभ में हमारा अवलम्ब कोई वर्ण, या ध्वनि होती है, किन्तु जैसे-जैसे प्रखरता और तीव्रता बढ़ती है, वैसे-वैसे स्थूलताएँ घटती जाती हैं, और स्व-रूप में अविचलता उपलब्ध होती जाती है। स्थूल से सूक्ष्म तक की यह यात्रा दुष्कर तो है, किन्तु अमंभव कतई नहीं है।

ध्यान में वर्तमानता ही मुख्य

ध्यान के प्रमाण में हमें काल (टाइम) पर भी किंचित् चर्चा कर लेनी होगी। ज्यादातर लोग अतीत में मुक्त होने के लिए ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान में मग्न होने से अधिक विघ्न डालने

वाला तत्त्व यही है। अतीत, जो हमारी मुट्ठी से निकल जाता है, हमारी चेतना पर काफी गहरे निशान छोड़ जाता है। कई बार अतीत समृद्ध होता है तो हम उसे लौटाने का प्रयत्न करने में तिल-तिल मिटते रहते हैं, और कई बार वह इतना विषम/दुःख होता है, कि हम अनुक्षण इस चिन्ता में बने रहते हैं कि वह पुनः लौट न आये। इस तरह अतीत हमें/हमारी चेतना को प्रतिपल झकझोरता रहता है। ध्यान हमें अतीत से मुक्त करता है/कर सकता है, क्योंकि ध्यान में कालभेद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ वर्तमानता ही मुख्य है। वहाँ न कोई विगत होता है, न अनागत, सिर्फ होता है आगत। इस दृष्टि से जो हमें वर्तमान में रोक पाता है, वहाँ रुकने में हमें उपकृत करता है, वह ध्यान है। जैसे ही हम वर्तमान पर पाँव जमाते हैं, भावि प्रवेश से रुक जाता है और अतीत झड़ने लगता है। इन प्रक्रियाओं को पारिभाषिक शब्दावली में हम क्रमशः 'सवर' और 'निर्जरा' के नाम से जानते हैं। हमारे भीतर-भीतर कितना सूक्ष्मताएँ अँगड़ाई भरती है, इसे तो वही जान सकता है जो प्रयोगधर्मा है, जो परपरित है, या किसी अन्धानुकरण में जो डग भर रहा है, उसकी झोली में सभवतः कुछ पडेगा नहीं, वस्तुतः शास्त्र, साधु, शिबिर इत्यादि को हम सहचारी/सहकारी/बनाये, उनकी अक्षरशः दासताएँ स्वीकार न करें। गरज यह है कि जब हम किंचित् मौलिक बनेंगे तभी हमारी मौलिकताएँ उद्घाटित होंगी।

(‘ध्यान ध्यान पर अधिक, ध्येय पर कम’, नैन ध्यान/नैन योग, अप्रैल, '८३)

△

सामाजिक जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौती दोगलापन

प्राप्तव्य, या आवश्यकता से अधिक पाने-बटोरने की होड़ ने समाज को काफी असंतुलित कर दिया है। जिसे एक चाहिये वह सौ-हजार के पीछे पागल है और जिसे हजार मिल गया है वह फिर अगले शून्य के लिए बावला हुआ है, इस तरह हम आपस की खाइयाँ पाटने की जगह उन्हें लगातार बढ़ा रहे हैं। सेवा की चर्चा/बहस हम बराबर कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि वह (वहस) नकली और बेबुनियाद है। वस्तुतः आज जो तब्दीली की बात कर रहा है, वह पता नहीं क्यों बेईमान और कपटी है, क्यों है, और कैसे वह न रहे शायद इसका कारगर उपाय ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। यदि हम समाज में-से दोहरे/दोगले चरित्र को निकाल बाहर कर सके तो यह सर्वोपरि सेवा होगी। व्यक्ति और समुदाय के जीवन में दुर्इ/द्वैत/दोगलापन सर्वत्र व्याप्त है और सामाजिक जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्रान्ति हम खड़ी करे, किन्तु देख ले साथ कि वह कोरी लफ्फाजी, या कागजी न हो। समाज-सेवा के क्षेत्र में हमें शब्द और कागज से काफी आगे जाने की जरूरत है।

हिंसा-बहुत अदम्य चुनौती

हिंसा की घटनाएँ इधर तेजी से बढ़ी हैं। हमारा देश इतना विशाल और विविध है

यदि हम हिंसा का रोजनामचा रखे तो शायद वह बहुत बड़ी घबराहट पैदा करेगा (दैनिक अखबार आज हिंसक वारदातों के रोजनामचों के अलावा क्या हैं ?)। इधर हिंसा ने बहुत खुरदबीनी शक्ल भी ग्रहण कर ली है। अर्थ और राजनीति की हिंसाएँ बेहद सूक्ष्म हुई हैं। जिन बन्धु-बान्धवों से हम प्यार करना चाहते हैं-हमारा अर्थ और राजनीति-तन्त्र इतना दूषित हो गया है कि हमारे तन-मन पर उन्हीं के खूनी धब्बे उभर आते हैं। किफायत, शौक, सौंदर्य-प्रदर्शन तथा अपरिहार्यताओं के नाम पर जो हिंसाएँ हो रही हैं वे बेहिंसा और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वह हिंसा जो बूचड़खानों में घटित है, प्रकट/स्पष्ट है, किन्तु जो अदृश्य बूचड़खाने हमारे दिल-दिमाग में सक्रिय है, उनकी ओर शायद किसी का ध्यान नहीं है, जब ये बन्द होंगे तब बाह्य हिंसाएँ स्वयं अपना असबाब संभल कर चलती बनेंगी। आज सामाजिक विवशताओं का बोझ हमारे मन पर इतना अधिक है कि हमारी चेतना लगभग पगु हुई है, और हम वह सब नहीं कर पा रहे हैं, जिसे करने की इच्छा हमारे मन में है। हिंसा बहुत अदम्य चुनौती है, जिसका मुकाबला हमें कुटुम्ब से शुरू कर विश्व के स्तर तक करना चाहिये।

धर्म और संप्रदाय के अन्तर को समझें

समाज को ठोस व्यक्तित्व प्रदान करने वाले कुछ बुनियादी तत्त्व हैं। धर्म और नीति-शास्त्र ने मनुष्य को सदैव संयम और मर्यादाएँ, नियम और अनुशासन दिये हैं। यहाँ हम धर्म और संप्रदाय में फर्क कर रहे हैं। धर्म व्यक्तिगत होते हुए भी समाजोन्मुख प्राण-तत्त्व है; किन्तु संप्रदाय स्वार्थी, अन्धविश्वासों, और रूढ़ियों की परिणति है। धर्म के क्षेत्र में हम आँखें खोल कर चल सकते हैं, संप्रदाय के क्षेत्र में हमें हजार विरोधों के होते आँखें बंद करके ही चलना होता है। हमारी प्रार्थना मात्र इतनी ही है कि हम धर्म और संप्रदाय के अन्तर को समझें और विवेक से काम लें। जीवन में सर्वत्र विवेक बोल देना भी समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अविवेक की चुनौती एक खतरनाक चुनौती है।

हमें चाहिये बन्धुत्व का अक्षरज्ञान

धर्म का क्षेत्र इस व्यक्ति को जो तरह-तरह की जंजीरों से जकड़ा हुआ है स्वतंत्र करना चाहता है। आज यदि कोई शोषणमुक्त जीवन-यापन की ओर अपने पग उठाना चाहता है, तो धर्म ही उसकी मदद कर सकता है। 'हम स्वतंत्र हैं'-यह बात धर्म ही कह सकता है, राजनीति के पास उतनी सुविधा नहीं है कि वह यह कह पाये। सेवा और सहानुभूति की जिस भाषा को हम निरन्तर भूलते जा रहे हैं, धर्म उसकी वापसी का सबसे प्रमुख आधार है, हिन्दी या अंग्रेजी नहीं, हमें बन्धुत्व का अक्षरज्ञान चाहिये जो हमारी, आने वाले सांस्कृतिक प्रलय में, रक्षा कर सके। व्यक्ति में धर्म की वापसी आज सबसे बड़ी समाज-सेवा हो सकती है। हमदर्दियाँ, जिनके जिस्म पर कफ़न लगभग ओढ़ा दिये गये हैं, को यदि हम पुनरुज्जीवित नहीं कर पायें तो मर्गाने/मर्गानगने हमारे अस्तित्व को जड़मूल में खोद फेंकेगी।

समाज की मूलभूत इकाई व्यक्ति

व्यक्ति, जो समाज की मूलभूत इकाई है, आज ध्वस्त और छिन्न-भिन्न है। निराशाओ, आतको, उदासियों, भयों और लाचारियों ने उसे भीतर से खण्ड-खण्ड कर दिया है, उसके साथ आज जो सलूक है यदि हम उसे तुरन्त नहीं बदल पाये तो निश्चय मानिये कि हम समाप्त हो जाएँगे, इसलिए, जो लोग विचारक हैं और युग-के-मर्म को जान रहे हैं उन्हें चाहिये कि वे आगे आये और व्यक्ति को ढहने से बचाये ताकि परिवार, जो प्रजातन्त्र का विश्वविद्यालय है, को बचाया जा सके और उसकी नींव को मजबूत किया जा सके। इस दृष्टि से हमारी मातृशक्ति और शिक्षा-संस्थाओं की भूमिकाएँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं, किन्तु दोनों क्रमशः प्रदर्शन/झूठ/अधिकार/लिप्सा, और राजनीति के कब्जे में हैं। जब तक हम आश्रमों और कुटुम्बों की संस्कृति को टूक-टूक/धराशायी होने से नहीं बचाते, तब तक आशा की कोई ऐसी किरण नहीं है, जो हमारी वर्तमान/आगामी पीढ़ी को किसी गहन/अन्धे गर्त में गिरने से रोक सके। गिरते-टूटते परिवार को सँभालना आज सबसे बड़ी समाज-सेवा है।

समाज-सेवा के क्षेत्र नानाविध

यो समाज-सेवा के क्षेत्र नानाविध है, किन्तु यदि हम सारे देश/समाज को एक प्रामाणिक चरित्र ही मात्र दे पाये तो (देने वाले को प्रामाणिक पहले होना होगा), उसके इर्दगिर्द दूसरे रोशनदान आपोआप खुल जाएँगे और हम अपनी सामाजिक/सांस्कृतिक रूढ़ता का कोई कारगर इलाज कर पायेंगे।

(‘समाज-सेवा चुनौतियाँ’, समाज-सेवा, अक्टू-नव ८३)

△

प्रतिक्रमण एक किस्म का आध्यात्मिक ‘अबाउटटर्न’

अंग्रेजी में एक शब्द आया है अबाउटटर्न/टर्नअबाउट, जिसका अर्थ है जहाँ आप खड़े हैं वही उस बिन्दु पर घूम जाएँ और विरोधी दिशा में आ जाएँ। यह एक दिशा-परिवर्तन का कमांड है ताकि ‘मार्च’ के आदेश पर आप वापसी के लिए कदम कस लें। यदि आप इस तरह घूम कर कदम उठाते हैं तो संभावना बनती है कि आप वहाँ आ सके जहाँ से कभी चले थे, सरल शब्दों में हम इसे ‘प्रतिक्रमण’ कहेंगे। प्रतिक्रमण एक किस्म का आध्यात्मिक ‘अबाउटटर्न’ ही है। दिन-भर में नामालूम ऐसे कितने क्षण आते हैं जब हम अपनी असली/प्रामाणिक परिधि/इलाके को छोड़ कर अन्यो की परिधि में चले आते हैं, और सोचने लगते हैं कि इस तरह का सीमोल्लघन शायद हमारा हक है। हम अपना खुद का अस्तित्व और अधिकार भूल कर दूसरों की हद में आ जाते हैं और अपनी/दूसरों की खुदी को खलित/छिन्न-भिन्न करते हैं। इस कोशिश में जितना नुकसान दूसरों को नहीं पहुँचता

उससे कई गुना हमे स्वयं-का हो जाता है, किन्तु उस क्षण हमारी वृत्ति ऐसी कुछ बन जाती है कि नुकसान नफा दीख पड़ता है और नफा नुकसान। हमारा हेयोपादेय/हिताहित विवेक लुप्त हो जाता है, अतः साधु हो, या गृहस्थ दिवसान्त, या निशान्त में उसे अपने एक तटस्थ लेखे-जोखे की जरूरत होती है। लेखे-जोखे से मतलब सूरज-की-किरण पर बैठ कर हमने जो सफर शुरू किया था, उसकी वापसी के साथ हम यह देखे कि हमने पूरे वक्त क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करणीय था, क्या अकरणीय था ? एक छोटा-मोटा 'स्टॉकटेकिंग' हम करे। निष्पक्ष/वस्तुनिष्ठ इस क्षण इतने हम हो कि खुद को दूसरे की जगह रख कर स्वयं को कसौटी पर डाले यह जानने के लिए कि पूरे वक्त हमारे द्वारा खरे का कितना खोटा और खोटे का कितना खरा हुआ है। जब इस आध्यात्मिक चक्र-प्रवर्तन में हम खुद-मे-वापसी का प्रयत्न करते हैं तब वह है प्रतिक्रमण। धर्मचक्र-प्रवर्तन यही है।

प्रतिक्रमण : गन्तव्य-विशेषण की रचनात्मक प्रक्रिया

प्रतिक्रमण में 'क्रम' धातु प्रयुक्त है, जिसके मायने हैं नजदीक आना, तैयारी बताना, तत्परतापूर्वक कोई कदम उठाना, पर्दापण करना। प्रतिक्रमण में जो 'क्रम' शब्द है, वह गत्यर्थक है, किन्तु यह गति उस गति से भिन्न है, जिसे हम आमतौर पर अपनाये हुए हैं। जब क्रम, यानी पाँव उलट कर चलने को होते हैं, यह सोच कर कि अब तक हमारी यात्रा में जो हुआ वह मिथ्या था, अब हमें सही/सम्यक् डगर अपनानी है, तब हम इस/ऐसे प्रस्थानबिन्दु को प्रतिक्रमण कहते हैं। क्रम जहाँ एक ओर व्यवस्थावाची शब्द है, वही दूसरी ओर वह कदम, पग, पाँव, चरण का पर्याय शब्द भी है। 'प्रतिक्रमवद्ध' होने का मतलब है अपने कदम को एक खास निजाम (डिसीप्लीन) में बाँध कर चलना। लौट चलना वहाँ में जहाँ इस बात का इशारा मिले कि हमारा लक्ष्य/हमारी मजिल सही नहीं थी। गन्तव्य-विश्लेषण की इस रचनात्मक प्रक्रिया का नाम है प्रतिक्रमण। देखना लगातार यह है कि जो 'कल' था उसमें ऐमा क्या है, वह ऐसा कैसे हो कि हमारे पाँव सही/अ-मलिन दिशा में हो, इस तरह 'आज' को सँभालना/पाना बहुत जरूरी है। आज की अप्रमत्त देखभाल/सालसँभाल का मतलब होता है, विगत/अनागत को व्यवस्थित/अक्षत रखना।

प्रतिक्रमण आत्मोन्नयन की संभावनाओं के लिए मानसिक प्रक्रिया

जब हम गृही की ओर होते हैं, या खुद में वापसी की कोशिश करते हैं, तब हम गते हैं प्रतिक्रमण की चित्तवृत्ति में। 'क्रम' का अर्थ है निकट/नजदीक होना। किसके नजदीक होना ? गुरु के/गुरुदत्त के। किसलिए ? आत्ममयीका के लिए, या पहले जिस जमाने पर गुरु थे उसमें बेहतर ओर अधिक उर्वा जमाने पर होने के लिए। 'क्रम' का एक अर्थ है अधिक समर्थ होना, या उत्तमतर मर्यादीन होना। इन सारे अर्थों का जब हम एक

साथ देखते हैं तब पता चलता है कि प्रतिक्रमण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो जिन्दगी का खुला हिसाब माँगती है व इस प्रक्रियामें आत्मोन्नयन के सारे नयन/संभावनाएँ खोल देती है।

औपचारिकता से स्वाभाविकता नष्ट

इस, या ऐसी प्रक्रिया के अधिक शास्त्रीय/रूढ़/परम्परागत हो जाने के भी कई खतरे हैं। जो भी स्थिति रूढ़ हो जाती है, उसके निर्जीव/औपचारिक होने के मौके बढ़ जाते हैं। औपचारिकता में और चाहे जो हो, स्वाभाविकता को नष्ट करने के 'जर्म' तो सन्निहित होते ही हैं। जब हम किसी प्रक्रिया, या कर्तव्य को ले कर मात्र खाना-पूरी की स्थिति में आ जाते हैं, तब वह प्रक्रिया बाँझ हो जाती है, किसी प्रक्रिया का इस तरह बंजड/अनुर्वर हो उठना किसी भी धर्म, या शास्त्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस सन्दर्भ में यह तथ्य काफी विचारणीय है।

प्रतिक्रमण और सामयिक/सामायिक दोनों महत्त्व के आवश्यक हैं। मान लिया गया है कि प्रतिक्रमण श्वेताम्बरो के और सामयिक/सामायिक दिगम्बरो के लिए है, अथवा उनमें अधिक प्रचलित/प्रयुक्त है। तथ्य यह है कि इन दोनों का निशाना/मकसद एक है, किन्तु किन्हीं कारणों से एक में एक और दूसरे में दूसरे ने जड पकड़ ली है। असल में दोनों प्रक्रियाएँ ध्यान-की-प्रमुख आधार-भूमियाँ हैं, उसके लिए एक सम्यक् और समीचीन आबोहवा तैयार करने का काम करती रही है।

सामयिक शब्द 'समय' में-से और सामायिक 'समाय' में-से विकसित

प्रतिक्रमण की तरह ही सामायिक है। दो शब्द हैं सामयिक, सामायिक। सामयिक शब्द 'समय' में-से और सामायिक 'समाय' में-से विकसित है। समय का अर्थ आत्मा है। ऐसी ध्यान-प्रक्रिया जो साधक को समयोन्मुख/आत्मोन्मुख बनाती है, सामयिक कहलाती है। सामयिक का जो प्रचलित शब्दार्थ है, वह भी ध्यान देने योग्य है। सामयिक होना यानी इस तरह कुछ अपनी वृत्तियों/प्रवृत्तियों को संयोजित/समायोजित करना है कि हमारी अँगुलियाँ वक्त-की-नब्ज पर लगातार बनी रहे और हम वक्त के साथ हमकदम बने रहे सकें। क्षण के साथ सतत् रहना सामयिक है। रूढ़ होना आसान है, सामयिक होना मुश्किल है, सामयिक होने के लिए समय को उसके राग-रेशों में पहचानना आवश्यक है। समय को जानना कोई मामूली पुरुषार्थ नहीं है, किन्तु जो गृहस्थ इसे सपन्न करते हैं, वे आत्मोत्थान की सारी संभावनाओं को उपलब्ध कर लेते हैं। सामयिक होने का सीधासादा अर्थ है आध्यात्मिक होना। सामयिक, यानी किसी एक खास बैठक में निबद्ध हो कर किसी धार्मिक प्रक्रिया में फँसना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ/प्रयोजन है अपनी चेतना में निर्विघ्न प्रवेश।

सामायिक सामयिक के आगे का कदम/क्रम

सामायिक सामयिक के आगे का कदम/क्रम है। सामायिक समाय शब्द मे-से विकसित शब्द है, जिसका अर्थ है समत्व-मे-प्रवेश। यह समत्व क्या है? एक ऐसी चित्तवृत्ति जहाँ रागद्वेष पूर्णतः अनुपस्थित हो जाते हैं। न राग अपना राग अलापता है, न द्वेष अपनी जादुई वीन बजाता है, वहाँ साधक होता है/होता जाता है निरन्तर वीतराग/वीततृष्ण। उसके सारे राग चुकने लगते हैं, जीर्ण हो उठते हैं और क्रमशः वह समता की धरती पर अपने पाँव स्थिर करने लगता है।

द्वेष भी एक तरह का राग ही है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु, या स्थिति को ले कर आसक्त, आरक्त होते हैं, तब उससे संबन्धित व्यवधानों/विघ्नों के प्रति मन में ईर्ष्या जन्मती है। कोई द्वेष ऐसा नहीं है, जिसकी जन्मस्थली राग न हो। रागभूमि पर ही द्वेष की फसल खड़ी होती है, इसीलिए आचार्यों ने वीतराग कहा है, वीतद्वेष नहीं, क्योंकि जो वीतराग है, वह वीतद्वेष होगा ही। नामान्तर से द्वेष राग का ही अन्य नाम है, इसलिए सामायिक में पहला निरसन/विरेचन होता है राग का। इस तरह मन में जब एक गहरा समत्व उत्पन्न हो जाता है, तब सामायिक होती है।

सामायिक में भेद-विज्ञान की भूमिका भी काफी महत्त्व की है। इस कीमिया के बिना कोई आध्यात्मिक घटना संभव नहीं है, इसलिए जो लोग भेद-विज्ञान की अँगुली पकड़ कर ध्यान/प्रतिक्रमण/सामयिक/सामायिक में जाते हैं, उन्हें वह सब प्राप्त हो जाता है।

सामयिक ही आगे चल कर सामायिक का रूप लेती है। जिस तरह श्रावक में श्रमण की मौजूदगी है, ठीक वैसे ही सामयिक में सामायिक को देखना चाहिये। जैसे साधु में उपाध्याय, उपाध्याय में आचार्य, आचार्य में अरिहन्त, और अरिहन्त में सिद्ध अस्तित्व स्पन्दित है, ठीक उसी तरह सामयिक की छाती में सामायिक की धड़कन महसूस करनी चाहिये। इन सारी प्रक्रियाओं में कहीं/कोई श्वेताम्बरता/दिगम्बरता नहीं है। श्वेताम्बर/दिगम्बर शब्द हैं, प्रतिक्रमण/सामायिक परमार्थ, लड़ाई शब्द पर हो सकती है, अर्थ या लक्ष्य पर उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

(‘वापसी, प्रतिक्रमण-सामायिक’, अक्टू-नव, ’८४)

△

प्रतिक्रमण- अपने आचरण की स्पष्ट समीक्षाओं का अवसर

हम जो कर रहे हैं, जो करते हैं, या जो भी हमारे द्वारा रोज-व-रोज होता है, होता रहता है, क्या हम अभी ऐसे क्षण ढूँढ पाते हैं, जब उनका एक तटस्थ लेखा-जोखा ले, या उनकी वस्तुनिष्ठ समीक्षा करें? करने जाना अनिवार्य/वेलगाम, और यह न देखना कि जो कृत (क्रिया) या कर्त्तृ (किया हुआ) है, उसकी गुणात्मकता क्या है, संभवतः एक बेहद

जोखिम-भरा रास्ता है। हम दिन-के-अन्त तक (शाम) और रात-के-अन्त तक (सुबह) इतना सारा कुछ जाने-अनजाने कर चुकते हैं और इस करने-में थक कर इतने चकनाचूर हो जाते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम अपने 'कृत-कारित-कीरन्त' का निष्पक्ष लेखा जोखा ले, अपना हिसाब मिलाये। देखिये न, जो हमें नहीं करना चाहिये, वह हम लगातार कर रहे हैं और जो हमें अप्रमत्त नित्य करना चाहिये उसे निरन्तर विस्मृति-के-समुद्र में छोड़ रहे हैं। प्रतिक्रमण हमारी इस दूषित वृत्ति पर प्रश्नचिह्न लगाता है और हमें खबरदार करता है कि हम प्रतिपल अपने आचरण की स्पष्ट समीक्षा करें और उसे, जहाँ से वह निर्धारित आचरण-मानको से गिरा हो, वहाँ से सँभालें, वहाँ से उसकी मरम्मत करें।

मकड़जाल में फँसने की त्रासदी

मकड़ी जाला बुनती है, बुनती है इसे वह दूसरो को फँसने के लिए, अपने आहार की व्यवस्था के लिए, किन्तु बर्दाकस्मती से वह खुद उसमें निरन्तर फँसती जाती है। हम भी जाने-अनजाने दिन-ब-दिन अपने मकड़जाल बुनते हैं, निश्चय ही वे बड़े मनोहारी/आकर्षक होते हैं, किन्तु त्रासदी यह है कि हम उनमें लगातार फँसते जाते हैं। होता असल में यह है कि जो जाल हम दूसरो को फँसने के लिए फैलाते हैं, अनजाने में वे बूमरैंग/भस्मासुर सिद्ध होते हैं और हम पर ही हमला कर बैठते हैं, अन्ततः जब होश आता है तब हम पछताते और सिर धुनते हैं, किन्तु तब तक चिड़ियाँ सारा खेत चुग चुकी होती हैं, वक्त गुजर चुका होता है तथा रक्षा का कोई उपाय बच नहीं रहता है।

प्रतिक्रमण रुद्ध संवेदनशीलता के बंद द्वार खोलने की प्रक्रिया

प्रतिक्रमण हमारी उस रुद्ध संवेदनशीलता के बंद द्वार खोलने की प्रक्रिया है, उन विचलनो/स्खलनो को जो हमारी प्रतिदिन की जिन्दगी के अनिवार्य हिस्से बन गये हैं, और जो चेहरे से अच्छे-भले दिखायी देते हैं (होते नहीं हैं), प्रतिक्रमण की कसौटी पर जाँच-परख में आ जाते हैं, उनकी कलाई खुल जाती है, वस्तुतः प्रतिक्रमण की संपूर्ण प्रक्रिया इतनी तेजाबी और इतनी प्रखर है कि उससे बच पाना असंभव ही होता है।

मनोदर्पण स्वच्छ करने का समय

जैसे हम आईना देखते हैं और उसमें-से असलियत के दर्शन करते हैं, ठीक वैसे ही प्रतिक्रमण के प्रौष्ठन (झाडन) से हम अपने मनोदर्पण को स्वच्छ बनाते हैं और उसमें पूरी सजगता से अपने आचरण की असलियत को देखने/जानने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं कि हमारे मूल चेहरे से परिवर्तित चेहरे का कितना साम्य और कितना वैषम्य इस बीच ठहरा/बहा है। संपूर्ण प्रक्रिया महत्त्व की इसलिए है कि इससे एक ऐसा मनोमन्थन हो जाता है जिससे मनुष्य/साधक जड़मूल से बदलने लगता है/वदलता जाता है। यह आईना

सबके पास है, किन्तु उस ओर न तो हमारी कोशिश ही कभी होती है और न ही वह रास्ता इतना सम्मोहक/आकर्षक ही है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह उस ओर दौड़ता है, जिस ओर से उसकी तृष्णा तृप्त होती है (वैसे तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती)। प्रतिक्रमण तृष्णाओं का कवच है। वह उस ध्रुवबिन्दु पर लौटा लाने में समर्थ है, जहाँ से हम किसी भी ओर कदम उठा सकते हैं। वस्तुतः हमारा जो कदम पहले आदर्शों की दिशा में उठा था, किन्तु किन्हीं बाधाओं के कारण जो रुद्ध/दूषित हो गया था, प्रतिक्रमण उस उठे हुए कदम को मूलबिन्दु पर वापिस लाने की अनुभवसिद्ध प्रक्रिया है।

प्रतिक्रमण : समाधान ढूँढ़ने का उपयुक्त अवसर

मानसिक दृष्टि से भी हमें अक्सर मरम्मत की जरूरत होती है। होता यह है प्रायः कि हम किसी साधना-मार्ग को स्वीकार तो कर लेते हैं, किन्तु किन्हीं कारणों से तत्क्षण अपने पुरुषार्थ को पूरी तरह से परख नहीं पाते हैं, या साधना के निमित्त जिस तरह के वातावरण की आवश्यकता होनी चाहिये (उसे फलवती बनाने के लिए) वैसी फिजा मिल नहीं पाती है, अतः हम किन्हीं शिथिलताओं/मलिनताओं के शिकार हो जाते हैं- प्रतिक्रमण हमें न उलझनों/मलिनताओं/विचलनों को समझने/उनसे निबटने/उनके समाधान ढूँढ़ने के उपयुक्त अवसर प्रदान करता है ताकि हम अधिक शक्तिशाली/प्रखर/अचूक बने सकें और अपने गन्तव्य तक तेजी से डग भर सकें।

मन की खिडकियों से हो कर जो दूषण हमारे आचार में रेंग आते हैं, वे असल में स्थूल विचलनों से कहीं अधिक घातक होते हैं। स्थूल शिथिलताओं/दोषों का तो कोई हल निकल आता है, किन्तु जो विकृतियाँ भीतर नीड़ बना कर बैठ/पैठ जाती हैं उन्हें पहिचानने और उखाड़ फेकने में बड़ी कठिनाई होती है। इनमें से कई सारे विचलन/स्खलन इतने छद्मवेशी होते हैं कि हमें अपने हितैषी जैसे लगते हैं, किन्तु अन्ततः वे विचलन ही हैं, इन्हें ठीक-से पहिचान कर इनसे निबटना प्रतिक्रमण तथा उसके परवर्ती सोपानों से ही संभव होता है। मन के भीतर जो महीन गाँढ़े घर बना लेती हैं, उनकी घातकता को भी समझना चाहिये और प्रतिक्रमण की प्रक्रिया द्वारा उन्हें जड़-मूल से नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये। मन-की-मकड़ी जो जाला बुनती है, वह जहाँ एक ओर सर्वभक्षी होता है, वही दूसरी ओर वह इतना जटिल/सुदृढ़ होता है कि उसे तोड़ना संभव ही नहीं होता है।

प्रतिक्रमण में जीवन-मूल्यों के प्रति गलतफहमी, भुगालता की गुंजाइश नहीं

यह नहीं है कि जो व्यक्ति क्रमशः श्रमण हुआ है, या जो श्रावक-से-श्रमण होने की दिशा में कदम उठाते हुए है इस व्यूहचक्र से गत-प्रतिशत बाहर आ गया है, वस्तुतः यह जाला इतना अद्भुत है कि कई बार तो यह ठीक-से दिखायी ही नहीं देता है, किन्तु इस

एक के भीतर वह नाना जालो-का-समूह होता है। असल में यह जिस रूप में दिखायी देता है, उससे काफी प्रहारक और घातक होता है। दूसरी ओर जब हम इसकी घातकता से वाकिफ होने लगते हैं, तब हम जान पाते हैं कि इस जाल-समूह की ताकत से हमारी ताकत कई गुना बड़ी और अपराजिता है। यदि हम अपनी इस अपराजिता-शक्ति को उघाड़ना शुरू कर सकें तो हमारी चेतना पर छाये/बिछे सारे जाले अस्तित्व-शेष हो सकते हैं। मुगालता किन्तु यह है कि हम ताकत में कम हैं और जो जाला है वह अधिक जटिल/शक्तिशाली है। इस गलतफहमी को यो हटाया जा सकता है कि हम अपने बल-वैभव को जाने (मात्र जाने ही नहीं अपितु उसे उत्तरोत्तर उघाड़ते जाएँ) ताकि जाले लगातार टूट जाएँ और हमारी असली सत्ता प्रकट/स्थापित होती जाए। प्रतिक्रमण-की-प्रक्रिया में जिन मूल्यों से विचलित होने, और विचलन-बिन्दु पर प्रत्यावर्तन की बात होती है, वे इतने सिद्ध/परीक्षित हैं कि उन्हें लेकर किसी भ्रान्ति/मुगालते की गुजाइश नहीं है, अतः हमें चाहिये कि हम उन सारे सदर्भों को एक बार देख जाएँ, जिनका सबन्ध अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह से है। देखें कि जो इबारते हमारे चिन्तको ने इनकी दी हैं, उनके अनुसार हम कहाँ खड़े हैं? क्या इन मूल्यों में कहीं किसी किस्म के बदलाव की जरूरत है? शायद बहुत फासले से/बहुत नज़दीक से उत्तर आयेगा किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आज जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं उन्हें लेकर यदि हम प्रतिक्रमण के स्वरूप/उसकी विधि-पद्धति पर विचार करेंगे तो पायेंगे कि यह एक इतना सुनियोजित और सुदृढ़ शान्ति-पथ है कि जिस पर कदम डाल कर हम काफी निश्चिन्त/निर्द्वन्द्व हो सकते हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिये, अतः, कि हम प्रतिक्रमण-की-प्रासंगिकता को समझें तथा जाले में अधिक धँसने की अपेक्षा उस में-से पूरे पुरुषार्थ के साथ बाहर आ जाएँ।

(‘जाले से बाहर’, प्रतिक्रमण-शेषांक, सितम्बर, ’८३)

△

सामायिक . निष्प्राण/निर्जीव/जड़ प्रक्रिया नहीं

बहुत सारे लोग हैं जो परम्परागत विधि-विधान में फँस कर बेजान सामायिक तो करते हैं, लेकिन ‘वह क्या है’, इसे नहीं जानते। मानते हैं वे कि ‘सामायिक-पाठ’ या तत्संबन्धी कुछ बाँच-पढ़ लेना सामायिक है, किन्तु उसकी ‘मूल चेतना’ क्या है इससे वे अपरिचित बने रहते हैं। यह ठीक नहीं है। सामायिक की, असल में, अपनी समग्रता और संपूर्णता (होलनेस) है जिसे समझ लेना बहुत जरूरी है। वह कोई निष्प्राण/निर्जीव/जड़ प्रक्रिया नहीं है, वरन् चेतना को लक्ष्य-केन्द्रित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

सामायिक के किसी एक हिस्से, या अवयव को संपूर्ण सामायिक मान लेना भी गलत है, अतः सबसे पहले हम यह खोजें कि ‘सामायिक है क्या?’ सामायिक मूलतः समत्व की साधना है। सवाल उठेगा समत्व क्या है? हम द्वन्द्वों से घिरे हुए हैं। विषमताएँ हमसे लिपटी

हुई है। नाना विकल्प हमारे इर्दगिर्द मँडरा रहे हैं। हम तृष्णाओं में एड़ी-से-चोटी तक लिप्त हैं। एक शान्त-तृप्त होती है, दूसरी तुरन्त आ खड़ी होती है। तृष्णाएँ एक-दो हो तो ठीक, इनकी तो एक अन्तहीन कतार है- किससे निबटा जाए और किससे नहीं, इसलिए पहले यह देखा जाए कि हम जिस वातावरण में जी रहे हैं वह कैसा है - अनुकूल, या प्रतिकूल; वास्तविक, या भ्रान्त ? देखे हम कि क्या हम भ्रमों के बीच/अतृप्तियों के मध्य खड़े हैं, या सम्यक्त्व और संतुलन, विवेक और अनुशासन हमारा मार्ग आलोकित कर रहे हैं ?

सामायिक : अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया

सामायिक रूढ़ नहीं है। वह अद्भुत रसायन/कीमिया है। वह सफल जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण आधार-सूत्र है। जब हम विषमताओं/द्वन्द्वों को एक-के-बाद-एक छोड़ते जाते हैं और समत्व-जो कि हमारा मूल स्वभाव है-में आते जाते हैं तब होते हैं हम सही सामायिक में। सामायिक मन के, तन के उन सारे दरवाजों को सटा देती है, जिनसे हो कर अवद्यता दाखिल होती है/हो सकती है। अवद्य क्या है ? जिसके बोलने-कहने में हमें सामाजिक/नैतिक शर्म, या झिझक महसूस होती है और जो हमें विकृतियों की ओर धकेलता है, वह सब अवद्य है। अवद्य का शब्दार्थ है 'जो कथन करने योग्य नहीं है, जो निन्द्य है, जो पापमय है'। सामायिक इन सारे सावद्य-प्रोतों को बन्द करती है, उन्हें रोकती है। इसके द्वारा हम भीतर-भीतर मजबूत होते हैं इस तरह कुछ कि फिर बाहर की बड़ी-से-बड़ी ताकत भी हमें विचलित नहीं कर सकती।

सामायिक में हम करते क्या हैं और वस्तुतः हमें करना क्या चाहिये ? सामायिक आत्मानुसंधान की, आत्मशुद्धि की, और आत्मानुशासन की एक स्वस्थ प्रक्रिया है। यह 'आत्मा-को-खोजना' क्या है ? असल में जिस तरह आग की संगत से जल गर्म हो जाता है और संगत छोड़ते ही अपनी मौलिकता (शीतलता) में लौट आता है, ठीक ऐसे ही आत्मा शरीर की संगत में स्वयं को शरीर मान बैठता है, किन्तु जैसे ही सामायिक की तेजोमय प्रक्रिया शुरू होती है उसे प्रतीत होता है कि वह शरीर नहीं है, शरीर तो उसका सिर्फ एक क्षणवर्ती पड़ाव है तो फिर वह उससे असंपृक्त अपनी मौलिकता में लौटने लगता है। सामायिक वास्तव में इसी एकाग्र प्रतीति की संज्ञा है।

प्रश्न उठता है कि क्या जब हम ससार में प्रतिक्षण लिप्त रहेंगे तब क्या हमारा ध्यान आत्मा की ओर कभी जा पायेगा ? नहीं। इस सांसारिकता का कोई अन्त नहीं है; वह रूप बदल-बदल कर सैकड़ों प्रकार से प्रकट होती है, किन्तु सामायिक की प्रक्रिया में हम सहज ही देख पाते हैं निर्विघ्न कि 'हम क्या हैं' और 'यह क्या है'। देख पाते हैं आत्मा क्या है, शरीर क्या है, क्या दोनों एक हैं, क्या दोनों दो जुदा अस्तित्व हैं, क्या इनके बीच जो प्रगाढ़ रिश्ता दिखायी देता है, वह असली है, यदि नहीं, तो फिर असली क्या है, कैसा है, और उसे

कैसे पाया जा सकता है। इस तरह सामायिक मे हमे असली-नकली की पहिचान होने लगती है, और सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, हेय और उपादेय के पारखी हम बन उठते है। यह है इस रसायन का चमत्कार।

सामायिक मालिक/मौलिक बनने का अवसर

हमारा यह शरीर एक विशाल/साधन-सपन्न प्रयोगशाला है। इसमे क्या नही है ? वस्तुतः हमे आत्मशोध की इस सुनहली कोशिश मे शरीर की उपेक्षा क्षण-भर को भी नहीं करनी चाहिये। हम इसे काम मे ले, साफ-सुथरा और सजग रखे, किन्तु देखे कि कही हम इसके काम न आ जाएँ। अक्सर तो यही हो रहा है कि हम शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे है, शरीर हमारा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक ऐसे जैसे आज हम यन्त्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे है, यन्त्र हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हम आज मशीन के गुलाम हुए है, मशीन हमारी दासी थी कभी, किन्तु आज वह हमारी स्वामिनी है। मशीन की भाँति है यह काया, यदि हम इसके प्रभुत्व मे चले जाते है तो फिर बहुत मुश्किल से पता लग पाता है 'हू इज द मास्टर' (इनमे से कौन है मालिक) ? प्रायः तो शरीर ही हमारा मालिक बना होता है और हम उसकी दासता मे सिर झुकाये खडे होते है। सामायिक के क्षणो मे हमे इस असलियत का पता लग जाता है कि 'मालिक कौन है और मौलिक क्या है'। किस तरह हम अपनी निजता/अस्मिता मे लौटे-इसकी सीढियाँ भी हमे मिलने लगती है। असल मे सामायिक अन्तर्जगत् की गहन खोज की सज्ञा है। काम बड़ा है, काम मुश्किल है, किन्तु असभव वह नहीं है, पुरुषार्थ-साध्य वह है। सामायिक वास्तव मे, एक ऐसा कल्पतरु है, जिससे हम चाहे तब, और चाहे जैसा, प्राप्त कर सकते है। ('मालिक बनें, मौलिक बनें', सामायिक शेषाक, बनवरी, '८५) △

श्रावक का पहला गुण . सहिष्णुता

श्रावक का सबसे पहला गुण है उसका सहनशील होना/अर्थात् एक अच्छा नागरिक सर्वप्रथम सहिष्णु होता है, किन्तु इसके विपरीत देखा यह जा रहा है कि तथाकथित श्रावक आज वहस अधिक कर रहा है, समाधान कम ढूँढ रहा है। हमारा जमाना किस मोड पर इस क्षण खड़ा है, किस मोड पर उसे होना था, इस सबन्ध मे उसका अपना कोई सोच नहीं है।

श्रावक • वस्तु-स्वरूप-का शोधार्थी

जो सुने वह श्रावक है, जो सबकी सुने वह श्रावक है, जो सुनते हुए सत्य की खोज करते हुए ऊबे-थके न वह श्रावक है, जो सुन कर तुरत प्रतिक्रियावन्त न हो वह श्रावक है। असल मे श्रावक सुनते हुए भी शान्त रहता है और अनावश्यक सघर्ष/कटुता खड़ी नहीं करता, किन्तु इस बात को साफ-साफ समझ ले कि उसकी इस सहिष्णुता-प्रेरित श्रव्यता की पृष्ठभूमि पर कायरता नहीं है, बल्कि अपरपार क्षमा है, वह जान रहा है, या उसे जानना

चाहिये कि वक्ता जो कह रहा है वह इसलिए ऐसा कह रहा है कि चूँकि वह सबन्धित विषय के बहुत सारे मुद्दों से वाकिफ नहीं है, मात्र अपने किंचित् स्वार्थवश ही वह कोई गलत या स्वानुकूल वक्तव्य दे रहा है-ऐसा/इस तरह जान लेने पर हमें उसके अज्ञान पर क्रोध (वह भी रचनात्मक) आयेगा, उस पर नहीं, वास्तव में हम कभी वस्तु पर क्रोध नहीं करते वस्तु पर ही छोटी-मोटी झुंझलाहट मन में लाते हैं। एक श्रावक वस्तु के स्वरूप को समझने की कोशिश करता है; जो श्रावक हाथ-पर-हाथ रखे बैठा है और वस्तु-स्वरूप को नहीं खोज रहा है, वह श्रावक नहीं है। श्रावक वह है असल में जो वस्तु-स्वरूप का लगातार पीछा कर रहा है, या उसके अनुसंधान के लिए प्रतिक्षण कमर कसे खड़ा है। जैन तपश्चर्या का अर्थ ही है वस्तु-स्वरूप का विवेकपूर्वक अनुसंधान।

श्रावक जीवन-चर्या में विवेकी

समय की इस संधि पर हमें चाहिये कि हम एक श्रावक/अच्छे नागरिक होने के नाते यह देखें कि हम रोजमर्रा के जीवन में विवेक का पूरा-पूरा उपयोग कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसूल अब तक हमारा मार्ग रोशन कर रहे थे वे हमें मँझधार में छोड़कर आगे बढ़ गये हैं ? कहीं हमने उन उसूलों को सिर्फ पढ़ने-पढ़ाने/व्याख्यान देने की वस्तु तो नहीं बना लिया है और अपने चरित्र और कथन के बीच फासला खड़ा कर दिया है ?

हम यह भी सोचें कि क्या हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे अपने साथी/पड़ोसी को तो कोई हानि नहीं पहुँच रही है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने असंतुलित/विकृत खान-पान और रहन-सहन के कारण प्रकृति के लाखों-लाख वर्ष में बने संतुलन को कोई साघातिक चोट पहुँचा रहे हैं ? हम जानें कि सहअस्तित्व के अपने सकल्प/वायदे से हम लगातार हट रहे हैं।

श्रावक द्वारा क्रान्ति की शुरूआत खुद से

आज जो बुनियादी मुश्किल हमारे सामने है वह यह कि हमने बड़े-बड़े मसलों और मुद्दों पर तो विचार करना शुरू कर दिया है, किन्तु हम उन मसलों/मुद्दों को भूल बैठे हैं, जो मुख्य हैं, किन्तु छोटे हैं। हम सिन्धु की चर्चा/समीक्षा तो बड़े गौरव/गहराई से कर रहे हैं, किन्तु विन्दु की कराह को सुन नहीं पा रहे हैं। इसी तरह हम भीड़ पर तो ध्यान दे रहे हैं, किन्तु व्यक्ति हमारी आँख से लगातार चूक रहा है। याद रखें कि अब जो भी क्रान्ति, या परिवर्तन आयेगा वह व्यक्ति-पर-आधारित होगा, यानी हमें दीया चौराहे पर जलाने से पहले अपने चूल्हे के करीब उसे जलाना होगा, द्वार-देहरी पर उसे रखना, प्रज्वलित करना होगा। क्या हम अब भी चौराहे की जगह अपने घर के अँधियारे को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे ? क्या हम इस मर्म को कभी समझ पायेंगे कि समाज व्यक्तियों के समूह से बनता है अतः अपना

काम वहीं से शुरू करें ? हमें चाहिये कि निज को/निजता को टटोले और वक्त रहते खुद से सवाल करे और देखे कि हमारी अपनी भूमिका इस दुनिया को बेहतर बनाने में क्या है/क्या हो सकती है ? हम क्या कर सकते हैं उन बुराइयों/विकृतियों को धकेल बाहर करने में जो लगातार हमारे इर्द-गिर्द गिद्धों की तरह झुण्ड बनाये मँडरा रही है ? हमारा सकल्प होना चाहिये कि हम निज को / निजता को टटोलेंगे और खुद के भीतर कहीं/किसी सिरे से क्रान्ति की शुरूआत करेंगे । ('प्रश्न-दर-प्रश्न' श्रावकाचार, मार्च-अप्रैल, '८५) △

पूजा में परिवर्तन के कारण

पूजा का आरम्भ कब हुआ, क्यों हुआ -इन सवालों के उत्तर अब जरूरी नहीं रह गये हैं, जरूरी वस्तुतः यह है कि हम देखें कि पूजा का जो रूप आज चलन में है उसका जैनधर्म और दर्शन की मूल स्थापनाओं और मान्यताओं से कितना तालमेल है ? इतिहास को सामने रख कर हम यह अवश्य देखें कि पूजा में जो परिवर्तन लगातार होते गये, उनके कारण क्या थे ? क्या वे सारे कारण आज ज्यों-के-त्यों मौजूद हैं या उनकी पकड़ अब ढीली पड़ गयी है ? यदि अब वे अप्रासंगिक हो गये हैं तो उन्हें शव की तरह फिजूल ढोने में कोई तुक नहीं है । जीवन में, विशेषतया धार्मिक जीवन में, विवेक की आवश्यकता आज सर्वाधिक है ।

पूजा मलिनता को धोने की आध्यात्मिक प्रक्रिया

संस्कृत में 'पूजा' शब्द जिस धातु से बना है वह है 'पू', जिसके कई अर्थ हैं एक है 'पवित्र होना' । सोचें, पवित्र किसे होना है, पूज्य को या पूजक को ? उत्तर होगा पूजक को, अर्थात् पूजक अपवित्र है या अपने दिन-भर के प्रपच में उसके हाथों प्रमादवश ऐसा कुछ हुआ है जिससे उसकी पवित्रता टूटी है । पूजा इस अपवित्रता या मलिनता को धो डालने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है । पूजा में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल हम करते हैं, वे गौण होती हैं, मुख्य होता है असल में अपनी अस्वच्छताओं/मलिनताओं का भान, उनका परिष्कार, उनका प्रक्षालन । जब हम जिन-विम्ब का अभिषेक या प्रक्षालन करते हैं, तब क्या हम जिनेन्द्र भगवान् की मलिनताओं को धोते हैं, या उस माध्यम से अपनी मलिनताओं के प्रति अपना 'नेत्रोन्मीलन' करते हैं ?

वास्तव में ये ही वे क्षण होते हैं जब हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है, हम देख पाते हैं कि यह जो पूज्य है, उसमें और हममें क्या फर्क है ? अभिषेक में हम जिनत्व के विलकुल नजदीक होते हैं और इसीलिए तुलना का बहुत अच्छा मौका हमें मिल जाता है । यह बात विलकुल अलग है कि हम इस अवसर का लाभ न उठाएँ और जिस तरह दुर्लभ मनुष्य-जन्म को व्यर्थ कर देते हैं, उसे भी निरर्थक कर दें ।

पूजा में पूज्य/आराध्य का तुलनात्मक अनुचिन्तन

पूजा के क्षणों में हमें औपचारिक होने की बजाय अत्यन्त अनौपचारिक, अर्थात् आत्मीय होना चाहिये और पूजा/आराध्य के गुणों का तुलनात्मक अनुचिन्तन करना चाहिये ताकि पता लगाया जा सके कि हमारी यात्रा की सार्थकता/गुणवत्ता कितनी/कैसी है और अभी हमारा गन्तव्य कितने फासले पर है ? जब तक हमें अपने लक्ष्य का स्पष्ट बोध नहीं होगा, हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ होंगे, अतः पूजक को सबसे पहले यह जानना होगा कि उसका लक्ष्य क्या है ? क्यों कर रहा है वह यह सब ? क्या तालमेल है इस सबका उसके लक्ष्य से ?

पूजा का अर्थ परिमार्जन भी

‘पू’ का दूसरा अर्थ है ‘माँजना’ के मायने सब जानते हैं। सब जानते हैं कि हम किसी चीज को क्यों माँजते हैं ? आज तक यह नहीं देखा गया कि कोई उजली-धौली/साफ-सुथरी/दीप्तिमान् वस्तु को माँजने बैठा हो। जब तक ऐसा नहीं लगता कि जिस वस्तु को माँजा जा रहा है, उसका मूल रूप ढँक गया है, धूमिल पड़ गया है तब तक कोई उसे माँजने का कष्ट नहीं उठाता, इसलिए जब ‘पू’ धातु का एक अर्थ माँजना है तब हम यह देखें कि हमें माँजना क्या है ? ‘माँजना’ संस्कृत के ‘मज्जन’ का रूपान्तर है। मज्जन का अर्थ है स्नान करना। अब दो बातें स्पष्ट हो गयीं कि पूजा में हम दो चीजों को माँजते हैं शरीर को, आत्मा को। शरीर को तो हम नहा-धो कर साफ कर लेते हैं। चूँकि वह रोज ही मलिन होता है अतः हम उसे यथाक्षण माँज कर समायोजित कर लेते हैं। शरीर को उसकी मलिनताओं से मुक्त करने के दो उपाय हैं नहाया जाए, यदि मल/मैल भीतर कहीं संचित हुआ है तो कोई उपचार लिया जाए। चूँकि शरीर धर्म-साधना का एक प्रमुख साधन या निमित्त है, अतः उसका स्वस्थ रखा जाना जरूरी है। जिस तरह धर्माचरण के लिए स्वस्थ शरीर अपरिहार्य है, ठीक वैसे ही धर्म के लिए धार्मिक है।

पूजा की संपूर्ण यात्रा स्थूल-से-सूक्ष्म-की-ओर

पूजा की प्रक्रिया में दूसरा और क्या है जिसे माँजना आवश्यक है ? देह को माँजने-भर से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उस बिन्दु से तो वह शुरू होता है। जाने हम कि पूजा की संपूर्ण यात्रा स्थूल-से-सूक्ष्म-की-ओर है। हम देखते हैं कि आत्मा पर तामसिकता/कर्ममल की पर्तें चढ़ गयी हैं/चढ़ती गयी हैं, इसीलिए देह को माँजते-माँजते विदेह (आत्मा) को माँजने का ख्याल हमें हो आया है। तामसिकता के सघन होने की प्रक्रिया आकस्मिक नहीं है, जन्म-जन्मान्तर की है। पूजा में हम तमस् के इस घनत्व-की-घातकता का अनुभव करते हैं और चाहते हैं कि उसे हटाया जाए। आत्मा को उसकी स्वाभाविकता में लौटाना, उसे वैभाविकता से मुक्त करना ही उसे माँजना है। पूजा यानी

स्वदेश लौटने का पुरुषार्थ, अर्थात् विदेशी सत्ता का खात्मा। शरीर विदेश है, आत्मा का आत्मा में लौटना उसका स्वदेश है। मोक्ष का अर्थ आत्मा की प्रभुसत्ता का परिपूर्ण आविर्भाव है। स्वाधीनता के इस क्षेत्र में लौटने का प्रयत्न है पूजा। यही माँजना है।

पूजा मुक्ति का साधन

हम तनिक रुके और सोचे कि हम मूर्ति/बिम्ब का जो हमारे सम्मुख पूज्य के प्रतिनिधि-रूप में समुपस्थित है, क्या उद्देश्य है? सिर्फ यही न कि इसे देखते ही हमारे चित्त पर यह उभर आये कि 'यही मेरा रूप भी है, इसमें और मुझमें कोई अन्तर नहीं है। मैं भी तो ऐसी/इतनी अनन्त शक्तियों का अखूट खजाना हूँ।' यह आत्मबोध ही आत्मा के परिमार्जन/उसके माँजने की प्रक्रिया है। आत्मा को देह के वशीभूत मानना मलिनता है, जिन-बिम्ब को देखते/पूजते यह लगना कि वह स्वाधीन है, देह से परे एक स्वतन्त्र सत्ता है-निर्मलता है। पूजा का लक्ष्य बँधना नहीं है, मुक्त होना है। पूजा मुक्ति का साधन है, क्रैद का कारण नहीं है। जो लोग इस रहस्य को जान कर पूजा करते हैं, वे ही उसकी सार्थकता से परिचित हैं, जो नहीं जानते वे भ्रम में हैं। पूजक को यह साफ-साफ जान लेना चाहिये कि पूजा साधन है, साध्य नहीं है, साध्य यदि कुछ है तो वीतरागता है, अतः पूजा की औपचारिकता मात्र विनयवश है, जो वीतरागता के केन्द्र-बिन्दु पर टिकी है।

पूजा में प्रयुक्त 'पू' धातु का एक और महत्वपूर्ण अर्थ है- 'फटकना'। सवाल उठता है कि पूजा में फटकना क्या है? फटकने की लौकिक क्रिया है सूपड़े में धान, दाल आदि को लेना और उसे इस तरह चलाना कि भूसा या छिलका बाहर फिक जाए और जो सारवान् है वह बच रहे। पूजा में हम साराश को प्राप्त करने के लिए तन-मन को फटकते हैं।

पूजा मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के भेल को फटकने की अचूक प्रक्रिया

यह जानना जरूरी है कि हम जिस रूप में हैं, वह मिश्रित/ग्लिष्ट है। आत्मा और शरीर की युति इतनी विशिष्ट और श्लिष्ट है कि दीख नहीं पड़ता कि मुख्य शरीर है या आत्मा है। कुछ लोग शरीर को आत्मा और कुछ आत्मा को शरीर की तरह भंगुर मान कर चलते हैं/चले हैं, किन्तु पूजा और स्वाध्याय में हम इसी भ्रान्ति को फटकते हैं या दूर करते हैं-दूर करने की कोशिश करते हैं। भक्ति के माध्यम से हम ऐसी स्वस्थ मानसिक प्रक्रिया में आने लगते हैं कि हमें सूझ पड़े कि शरीर अलग है और आत्मा अलग। जब इस तरह दिखायी देने लगें तभी तो हम अलगायेगे इन्हे-यदि हम अलगाव को महसूस ही नहीं करेंगे तो जो इन्हे आवरण इन्हे अलग किये हुए है उसे हटा या उठा कैसे करेंगे?

देखा जाए तो पूजा का असली काम है मिथ्यात्व पर जो उजड़ रहा है उसे रोशन करना। पूजा मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के भेल को फटकने की अचूक प्रक्रिया है।

इसमें जो 'नि सही' शब्द आता है, वह भेद-विज्ञान का प्रतिनिधि शब्द है। 'नि.सही' कहते ही हमारा ध्यान भेल/मिश्रण की ओर चला आता है और हम आत्मा से लिपटी सासारिकता को फटकने का पुरुषार्थ करने लगते हैं।

यहाँ 'फटकना' शब्द वेहद सार्थक है। किसी सत ने कहा है कि साधु/साधक का स्वभाव होता है बिल्कुल सूफे की तरह। वह ससार को फटकता है और सार को ग्रहण करता है। जो लोग पूजा के पंचोपचार से चिपके हैं, वे खाली मुट्ठी बने रहते हैं, किन्तु जो इससे तनिक आगे जाते हैं, उन्हें अलभ्य कुछ प्राप्त होता है। उनकी स्थिति दयनीय है जो औपचारिक हैं, किन्तु जो जितनी बार पूजा में खड़े होते हैं, उतनी ही बार एक नयी आध्यात्मिक स्फूर्ति और ताजगी ले कर आते हैं, अनुकरणीय है।

पूजा का अन्तिम पड़ाव मुक्ति

पूजा का मूल उद्देश्य ही यह है कि हम शरीर और आत्मा, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, भंगुर और ध्रुव के भेल को पहिचाने, उसे फटके, उसे पृथक् करे। पूजा में कुछ समय तो हम अनुकरण में चल सकते हैं, आजीवन मात्र यही करते रहे तो कोई मतलब नहीं है। पहले अनुकरण, फिर बोध, फिर पुरुषार्थ-पूजा में हम इस क्रम में चलते हैं/चल सकते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि पूजा की राह बहुत आसान है, वे भ्रम में हैं। पूजा की डगर मधुर है, किन्तु आसान नहीं है। जो चीजे कड़वी होती हैं, वे कठिन ही होती हैं, ऐसा नहीं है बल्कि देखा यह गया है कि जो वस्तुएँ मीठी होती हैं, जो स्थितियाँ मधुर होती हैं, वे अधिक अगम और मुश्किल होती हैं। माधुर्य से मुक्त होना कठिन होता है, कड़वाहट से तो लोग उदासीन रहते ही हैं, अतः भक्ति हम करे, किन्तु 'भक्ति' के लिए नहीं 'मुक्ति' के लिए। पूजा का अन्तिम पड़ाव मुक्ति है-इस तथ्य पर हम रुकें, सोचे, कुछ देर तक रुके और कुछ गहरे उतर कर सोचे। ('पूजा' के अर्थ, पूजा विशेषांक, अगस्त-सितम्बर, '८५) △

जैविकी : जैनागम में विपुल सामग्री

'जैविकी' के लिए अंग्रेजी में 'बायोलॉजी' शब्द प्रयुक्त होता है। जैविकी की दो शाखाएँ हैं- वनस्पति-विज्ञान (बॉटनी), प्राणि-विज्ञान (जूलॉजी)। जैनागम में ऐसी विपुल सामग्री बिखरी पड़ी है, जिसे इन दोनों शाखाओं के अन्तर्गत सज्जित/संयोजित किया जा सकता है। 'जैन जैविकी-विशेषांक' के माध्यम से हम उस वैभव की कुछ बानगी देने की कोशिश कर रहे हैं। यह उस विज्ञान-सिन्धु का एक नगण्य बिन्दु-मात्र है।

जैन शास्त्रों में छह द्रव्य माने गये हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव-द्रव्य पर दिगम्बर/श्वेताम्बर-दोनों ही शास्त्रों और सूत्रों में विस्तार से चर्चा-समीक्षा हुई है। आश्चर्य का विषय यह है कि यह सारी सामग्री जन-स्तर पर जनवाणी में दी गयी

है। यदि हम काल-निर्धारण की जटिल प्रक्रिया में न उलझे तो पायेंगे कि कम-से-कम इस सामग्री को अस्तित्व में आये दो हजार वर्ष से ऊपर हो गये हैं। भगवान् महावीर इतिहास-पुरुष हैं। वहाँ तक इतिहास की सवेदनशील-प्रामाणिक अँगुलियाँ जा लगती हैं। दार्शनिक अस्तू महावीर से कनिष्ठ होता हुआ भी उनका समकालीन था। उसने भी 'साइकी' के रूप में जैव तत्त्व का वर्णन किया है। जैनागमों में जीव द्रव्य का विस्तार से वर्णन हुआ है, उतने ही विस्तार से परमाणु/पुद्गल का। सारा ब्यौरा वैज्ञानिक है; यदि एक बार हमारे वैज्ञानिक उसे प्रयोगशाला में ला कर पुष्ट करें तो विश्व भर के वैज्ञानिक अचम्भे में पड़ जाएँ।

जहाँ जैनागमों में एक ओर जीव-तत्त्व के स्वरूप को गहराई से खोजा और परिभाषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर उसके वर्गीकरण और विस्तार को भी पूरी वैज्ञानिकता के साथ जानने के प्रयत्न किये गये हैं। क्या हम अपने इस दुर्लभ खजाने को कभी बाहर ला पायेंगे ?

सर्वसाधन-संपन्न केन्द्रीय प्रयोगशाला की आवश्यकता

एक इलाका जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित उन तथ्यों का है जो वैज्ञानिक तो हैं, किन्तु जिन्हें प्रयोगशाला में पुष्ट नहीं किया जा सका है। यह नहीं कि जैन समाज के पास अच्छे चिकित्सक, औषध-विज्ञानी, गणितज्ञ, भौतिकीवेत्ता, रसायनशास्त्रज्ञ, जीव-विज्ञानी और वनस्पति-शास्त्री नहीं हैं, किन्तु सब रुठ कर या तो विदेश गये हैं या भारतीय विश्वविद्यालयों में रोटी-रोजी से जा लगे हैं-समाज में उन्हें वह प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी जिसके पात्र वे थे। क्या यह संभव नहीं है कि हम देश में एक ऐसी सर्वसाधन संपन्न केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित करें जिसमें जैन समाज के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों को पूरे सुविधा-साधन उपलब्ध कराये जाएँ और फिर उन सारे तथ्यों को जो 'तत्त्वार्थसूत्र'-जैसे ग्रन्थों तथा उसकी टीकाओं में भरे पड़े हैं, पुष्ट किया जाए ? आहार और पेड़-पौधों/जीव-जन्तुओं को ले कर भी कई तथ्यों को पुष्ट करना जरूरी है। वनस्पति-जगत् को लेकर जो जानकारीयों सामने आयी हैं, अभी भी जैनो के पास उनका व्यापक और परिपूर्ण सकलन ही नहीं है, पुष्टिकरण की पहल तो दूर की बात है। क्या हम वर्तमान शताब्दी के खतम होने और इक्कीसवीं सदी के आरंभ होने से पहले ऐसा उल्लेखनीय कुछ कर पायेंगे तो हमारी अस्मिता की रक्षा कर सकें ?

(‘जैन बैविकी’, फरवरी-मार्च ’८६)

△

तीर्थंकर शुद्ध परमाणु-विज्ञानी

तीर्थंकरों ने न केवल परमाणु पर विचार किया है अपितु पूरे लोक (यूनीवर्स) की सघटना पर चिन्तन किया है। लोक-रचना के संबंध में उनके विचार पढ़ कर तो ऐसा लगता है कि जैसे वे शुद्ध परमाणु-विज्ञानी थे और इस लोक के कण-कण को जानते थे। परमाणु, पदार्थ, समय इत्यादि की जो विवेचनाएँ जैनागम में हुई हैं के अपूर्व हैं आश्चर्यजनकः

उनमें और आज की भौतिकी के निष्कर्षों में काफी साम्य है। जब हम पढ़ते हैं कि लोक का अन्तिम रचक घटक परमाणु इन्द्रियग्राह्य नहीं है, तब हमारा ध्यान इस तथ्य पर भी जाता है कि आज की भौतिकी भी इतनी प्रगति के बाद परमाणु को कहाँ देख सकती है। वह उसकी गतिविधि से ही उसे जान पायी है। जिसे एटम कहा जा रहा है वह वस्तुतः परमाणु नहीं है, स्कन्ध है, मॉलीक्यूल है। आज जो पारमाण्विक ऊर्जा उपलब्ध हुई है, वह स्कन्ध के विखण्डन से प्रकट हुई है। जैनदर्शन में जिस प्रक्रिया को 'भेद' कहा गया है, भौतिकी ने उसे 'फिसन' कहा है; 'संघात' के लिए विज्ञान ने 'फ्यूजन' शब्द का इस्तेमाल किया है।

स्पष्ट जिन लोगो ने हजारों-हजार वर्ष पूर्व लोक-के-स्वरूप और उसकी संरचना पर गहन विचार किया था, वे अपने युग के पारगत विचारक थे। उनमें जिज्ञासा की अबुझ/अदृष्ट आग थी। वे परम आध्यात्मिक साधक थे। उस समय उनके मन में कई मूलभूत प्रश्न उठ खड़े हुए थे। मसलन . यह लोक क्या है ? इसकी रचना करने वाले घटक क्या हैं ? ये अविनाशी हैं, या विनाशी ? क्या चेतन और अचेतन दो अलग-अलग अस्तित्व हैं ? क्या चेतन अचेतन और अचेतन चेतन में रूपान्तरित हो सकता है ? क्या अन्तिम इकाई तक पहुँचा जा सकता है, जिससे इस विश्व की रचना हुई है ? काल (टाइम) क्या है ? दिक् (आकाश/स्पेस) क्या है ? गति-स्थिति की समस्याओं का क्या समाधान है ? क्या द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है ? क्या विश्व के भिन्न-भिन्न पदार्थों को बनाने वाले परमाणु अलग-अलग हैं, या कोई अन्तिम कण (परमाणु) है जो इन सबकी रचना के लिए उत्तरदायी है ? इन सारे प्रश्नों पर तीर्थंकरों के बहुत स्पष्ट/असदिष्ट विचार थे, जो उन्होंने अपने-अपने युग में अपने-अपने गणधर को दिये। ये गणधर एक तरह के जीवित सगणक ही थे, जिन्होंने उस अपार/स्थायी सपदा की अक्षुण्ण परवरिश की।

जैनागम के तथ्य धार्मिक होने पर भी वैज्ञानिक

तीर्थंकरों ने पुद्गल परमाणु के स्वरूप पर गणितीय पद्धति से विचार किया। उनका यह निरूपण कोरी कल्पना या अनुमान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान है, इतना/ऐसा कि आज की भौतिकी के अनगिन निष्कर्षों से तालमेल रखता है। लगता है कि जो उन्होंने कभी कहा था, वह संपूर्ण यथार्थ की धरती पर अपने पाँव टिकाये हुए था, काल्पनिक नहीं था। प्रश्न उठता है - उन्होंने यह सब कैसे जाना ? जैनागम के पास तो इसका उत्तर है, किन्तु वह धार्मिक है। धार्मिक वह भले ही हो; किन्तु उत्तर के धार्मिक या रूढ़ होने से उसकी वैज्ञानिकता पर कैसे कोई असर पड़ सकता है, अतः परम्परा से प्राप्त तथ्यों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। हम यह मानते हैं कि हमें तथ्यों को खींचतान कर तिकोन में चौकोर को बिठाने की भूल नहीं करनी है, किन्तु चौकोर में बैठे चौकोर की अनदेखी भी नहीं करनी है।

जो लोग यह मान कर चलते हैं कि धर्म, अध्यात्म, और विज्ञान तीनों तीन जुदा अस्तित्व हैं, उनमें परस्पर कोई रिश्ता नहीं है, वे गलत हैं। धर्म का जो रूप आज हमारे सामने है, वह विकृत और सड़ा-गला रूप है। वस्तुतः इसका विचार, विज्ञान, या दर्शन से अब कोई सीधा सबन्ध नहीं रहा है। कर्मकाण्ड धर्म नहीं है, धर्म एक स्पष्ट जीवन-विज्ञान है। वह जीवन को अध्यात्म-के-अनुरूप ढालने की सर्वोत्तम कला है तथा विज्ञान धर्म/दर्शन द्वारा व्यक्त/प्राप्त तथ्यों की प्रत्यक्षता का शास्त्र है।

जैनधर्म और विज्ञान के बीच स्पष्ट संवाद की आवश्यकता

हमारी कोशिश है इस विशेषांक द्वारा कि जैनधर्म और विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट संवाद बने। वस्तुतः मध्ययुग एक अंधायुग था, जिसमें हमारे धर्मगुरुओं ने जैनधर्म की वैज्ञानिकताओं को अन्धविश्वासों और कर्मकाण्डों से ढँक दिया। जैनधर्म की तर्क और गुणवत्ता को इस तरह ढँक कर उन्होंने अच्छा नहीं किया—कारण जो भी रहा हो, किन्तु सच है कि मध्ययुग में जैनधर्म और दर्शन के असली चेहरे पर जाने-अनजाने एक दुर्भाग्यपूर्ण काला पर्दा पड़ गया। लोगों को तन्त्र-मन्त्र/टोने-टोटको और व्यर्थ के कर्मकाण्डों में उलझा दिया गया। लोग समझ ही नहीं पाये कि वे किस दिशा में ले जाये जा रहे हैं; किन्तु धर्मगुरुओं ने जैनधर्म के रथ को अनजाने में एक अंधी गली में हँक दिया।

आज मुश्किल यह है कि हम अंधी गली से पुरजोर कोशिश पर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैनधर्म और दर्शन की वैज्ञानिकताओं पर अधकचरे स्वार्थी पंडितों ने लील लीया (सबने नहीं) ऐसे लोगों ने जो स्वाध्याय की चौकियों पर बैठ कर बड़ी ऊँची-ऊँची बातें तो करते रहे, किन्तु जीवन में कई विसंगतियों के शिकार हुए।

विज्ञान और जैनदर्शन की द्रव्य-मीमांसा में फर्क सदर्थों का है। जैनदर्शन ने पुद्गल परमाणु पर अध्यात्म के संदर्भ में विचार किया है और विज्ञान ने भौतिक/पार्थिक संदर्भ में। विज्ञान की प्रयोगशाला स्थूल है, जैनदर्शन की प्रयोगशाला प्रच्छन्न और सूक्ष्म है। जैनदर्शन में जीव-पुद्गल के सबन्धों पर ही विचार हुआ है। यदि परमाणु-विज्ञान को अध्यात्म से हटा कर मात्र भौतिकी की ओर ले जाया गया होता तो परिमाण बिल्कुल ही भिन्न होते। वैदिक काल में ऐसे प्रयोग हुए हैं। उस युग में/उससे पहले भी पारे से सोना बनाने के प्रसंग आये हैं, किन्तु जैनदर्शन मोक्षशास्त्र है, वह ससार-शास्त्र नहीं है, इसीलिए उसका सारा विज्ञान मुक्ति पर केन्द्रित है।

आत्मा से चिपके कार्मण परमाणुओं का तपश्चर्या द्वारा पृथक्करण

जिस तरह परमाणु के नाभिक पर आक्रमण करके उससे चिपके कणों को वियुक्त करने के लिए आण्विक भजक (एटॉमिक स्पेशर/पार्टिकल एक्सीलेरेटर) का उपयोग होता है और

संबन्धित कणों के वियोग से अपरंपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक उसी तरह आत्मा से चिपटे जिद्दी कर्मण परमाणुओं को तपश्चर्या द्वारा पृथक् करने का प्रयत्न किया जाता है, तब यह शरीर स्मेशर की तरह काम में आता है। पृथक्करण की इस क्रिया को निर्जरा कहते हैं। इस तरह जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैनागम में उसके कई जीवन्त वर्णन मिलते हैं। एटॉमिक स्मेशर में जिस तरह यह सारी क्रिया बिना किसी शोरगुल के सपन्न होती है, ठीक वैसे ही देह में भी विदेह से पार्थक्य की यह क्रिया बिल्कुल शान्त/मौन सपन्न की जाती है।

अध्यात्म की छाया में परमाणु-विज्ञान के जो रहस्य सामने आये हैं, उन पर आज की भौतिकी आँख मूँद कर दस्तखत करती है। जैनदर्शन का यह निष्कर्ष कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही हैं, विश्वविख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन के समीकरण (ई = एमसी) से मेल खाता है। धर्म और अधर्म द्रव्यों को ले कर क्रमशः गति और स्थिति के माध्यमों की बात कही गयी है, इसे भी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है।

जैनदर्शन पृथक्करण का विज्ञान

इन सारे निष्कार्षों को बड़ी गहराई और उदारता से समझने/खोजने की जरूरत है। मूलतः जैनदर्शन संसारी आत्मा से चिपटे पुद्गल परमाणुओं के पृथक्करण का विज्ञान है। जो परमाणु-शास्त्र इस पृथक्करण की आत्मिक ऊर्जा को प्रकट करने में सहयोग करता है। जैनदर्शन का सबन्ध मात्र उतने से है, शेष का वर्णन हुआ अवश्य है, किन्तु जैनदर्शन का उससे सीधा सरोकार नहीं है।

‘तीर्थंकर’ का प्रस्तुत अंक ‘जैन भौतिकी’ के अध्ययन का एक विनम्र सूत्रपात है, इस क्षेत्र में वस्तुतः उन लोगों को आगे आना चाहिये जिनकी जैन अध्यात्म और आधुनिक भौतिकी में समान गति है, या जिन्हें दोनों का समान/संतुलित अध्ययन है। उनके इस तरह आगे आने से कई तुलनात्मक निष्कर्ष सामने आयेगे जिससे अंधेयुग का अवसान होगा और जैनधर्म एक नये युग में प्रवेश कर सकेगा। (‘परमाणु-कथा’, जैन भौतिकी, अग -सित '८६) △

मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच स्पष्ट भेद-रेखा

जब तब हम मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच स्पष्ट भेद-रेखा नहीं डालेंगे, तब तक कोई तथ्यान्वेषण संभव नहीं है। हमें देखना होगा कि मिथ्यात्व क्या है (कई बार हम अपनी कच्ची मनोभूमिका के कारण मिथ्यात्व को सम्यक्त्व मान कर एक झूठे अभिमान में जीने लगते हैं) ? वस्तुतः सम्यक्त्व जिसे उपलब्ध हुआ है उसके लिए भूत, पिशाच, डाकन आदि बेमतलब हैं। उसके लिए जादू-टोना/जतर-मंतर में भला कोई सम्यक्त्व कैसे हो सकता है ? क्या कोई माणव-विद्या अध्यात्म-विद्या या स्वरूपचारण-के-विज्ञान का मुकाबला कर सकती है ? असंभव। ये यन्त्र-मन्त्र जितने/जो हैं, कुछ होशियार लोगों द्वारा

दुर्बल चित्त लोगो की ठगी और शोषण के साधन है-हाथ की सफाई या किन्हीं नियोगो के कारण फैलाये गये भ्रम ।

अमृत की खोज का राजमार्ग

जैनदर्शन की उपलब्धियाँ (विशेषकर वैज्ञानिक) उसे किन्हीं साधारण व्यक्तियों से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि उन लोगो से मिली है जिन्हे केवली कहा जाता है, जो 'वह' रहे है, जो मूलत है, या जो अब ज्ञानमात्र है, जिन्होंने परमार्थ को उसकी संपूर्णता में पा लिया है । आप ही सोचें कि जादू-टोने या जतर-मतर क्या दे सकते है उन्हें, जिन्होंने स्वयं को पा लिया है, या जो स्वयं को पाने के राजमार्ग पर पूरी गति से प्रस्थित हैं ? क्या ऐसा कोई तन्त्र-मन्त्र है जो मोक्ष प्राप्त करा सके, या मृत्यु के किसी पल को इधर-उधर खिसका सके ? नहीं है, फिर हम अपने सारे महत्त्व के काम छोड़ कर इनके पीछे क्यों पड़े है/क्यों पड़ते है ? हमें तो उस अमृत की खोज करनी चाहिये जो अन्धविश्वासो से परे सत्य की नींव पर सिर उठाये मुस्कराता खड़ा है ।

तन्त्र-मन्त्र मात्र मतिभ्रम; अवैज्ञानिक

जादू-टोने/तन्त्र-मन्त्र मात्र मतिभ्रम है, उनका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । यहाँ हमारा इशारा उन तमाम अवैज्ञानिकताओं की ओर है जो आदमी के साथ कपट करने के लिए खड़ी की गयी है, वे ऐसी अवैज्ञानिकताएँ है, जिन्होंने अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकता के छद्म वस्त्र अक्सर पहने है । जादू-टोने हमारी तृष्णा के लिए सिर्फ मृग-मरीचिका सिद्ध हुए है वस्तुतः उनका अपना कोई मौलिक अस्तित्व या महत्त्व नहीं है ।

(‘माणव-विद्या’, टोना-टोटका/जतर-मतर, फर-अप्रैल ’८७)

△

आचार्य की गुणवत्ता

आज आचार्यों की बहुत बड़ी भीड़ हमारे सामने है । सभी उग्रो के आचार्य है-कुछ जोड़-तोड़ से बने है, तो कुछ रातो-रात बन बैठे है । कुछ अघोषित आचार्य है, कुछ स्व-घोषित आचार्य है । देखना वस्तुतः परिवर्तन के इन क्षणों में यह है कि आचार्य की गुणवत्ता क्या है और यह कि उसे आज के कुछ तथाकथित आचार्य कितना/और किस तरह निभा रहे है ? क्या यह संभव नहीं है कि आचार्यत्व-की-कसौटियों पर आचार्यों की छान-वीन (स्क्रीनिंग/स्कैनिंग) की जाए ? अब यह वेहद जरूरी हुआ है कि ‘आचार्य-बनने-की-इस बाढ़’ को तुरन्त रोका जाए ।

साधुत्व की मौलिकता

‘आचार्य’ शब्द आज तेज़ाब के तेज़ धोल में है (न हो तो हम उसे डालें) और उसकी तीर्थंकर-विशेषांक △ ३९

विश्वसनीयता संदिग्ध हुई है, इसीलिए हमने उस की वस्तुमुख व्याख्या करने का यह संयोजन किया है और उन 'आचार्याभासो' की ओर इंगित किया है जिनकी वजह से उस की गरिमा धूमिल हुई है, कई गहन भ्रान्तियाँ फैली हैं, और उसे दुस्सह धक्का लगा है।

'साधु' एक ऐसा शब्द है जिसमें 'उपाध्याय' और 'आचार्य' शब्द आपोआप शरीक हैं। उपाध्याय और आचार्य वस्तुतः पदोन्नतियाँ हैं जो पदोन्नत होता है, उसकी मौलिकता कभी नष्ट नहीं होती—मूल तो उसका हर हालत में बना ही रहता है। पानी अपनी स्वच्छताएँ छोड़ कर पानी नहीं रहता, ऐसा नहीं है—पानी तो वह हर हालत में रहता है। इसी तरह साधु अपनी कमजोरियाँ, कहे अस्वच्छताएँ छोड़ कर जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, पूज्य बनता जाता है; किन्तु यह संभव नहीं है कि उसका साधुत्व ही लुप्त हो जाए। एक उपाध्याय उपाध्याय तो होगा ही, किन्तु उपाध्याय होने से पहले (और बाद को भी) साधु तो वह रहेगा ही, इसी तरह कोई आचार्य आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित हो कर साधु नहीं रहता ऐसा नहीं है। साधुत्व तो उसकी मौलिकता है, वह तो प्रतिपल उसमें धड़केगी ही। इस्पात के कई छोटे-बड़े बर्तन बन सकते हैं, किन्तु उसके छोटे-बड़े रूपान्तरण में इस्पात अनुपस्थित नहीं हो जाता। इस्पात हर हालत में इस्पात रहता है, साधु हर हालत में साधु रहता है—खील और स्क्रू अथवा पूरा यन्त्र इस्पात का होने पर भी सिर्फ नामभेद के कारण वह अपना 'इस्पातत्व' नहीं छोड़ता। एक स्क्रू रूपान्तरित हो कर कुछ और बन सकता है, किन्तु उसका इस्पात होना जारी रहता है। इसी तरह साधु के उपाध्याय या आचार्य बनने से वह साधु नहीं रहता ऐसा नहीं है। सवोधन के बदलने में भी यदि आकिचन्य की अनुगूँज उसमें है तो इससे उसका गौरव/महत्त्व बढ़ता है।

साधु-की-परिधि में तन्त्र, मन्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि नहीं आते, अतः जो आचार्य यह सब करते/कराते हैं उन्हें ससक्त साधु कहा गया है। 'रयणसार' में ससक्त (ससत्त) को पार्श्वस्थ (पासत्थ) की श्रेणी में खड़ा किया गया है। उसे ससक्त (चरित्रभ्रष्ट) कहा गया है। 'भगवती आराधना' में साफ-साफ शब्दों में कहा गया है कि ऐसा साधु नट/अभिनेता से अधिक नहीं है। वह साधु नहीं, साधुत्व का व्यर्थ है—मात्र अभिनय-प्रवृत्त नट। अ-यथार्थ साधु ऐसे ही साधुओं के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द है।

हमें इन पिघले हुए क्षणों में देखना होगा कि आज जो आचार्य बने, या बन रहे हैं, वे 'भाव आचार्य' हैं या 'द्रव्य आचार्य'? हमें आने वाले 'कल' और 'आज' के लिए 'भाव आचार्य' हैं/भाव साधु की ज़रूरत है ताकि हम उन सारी चारित्रिक विपदाओं का मुकाबला कर सकें जो हमारा द्वार आज पूरे बल और झपट्टे में खटखटा रही हैं और हमें फौसी के फंदे पर पकड़ा रही हैं। ('अ-यथार्थ साधु', आचार्य लघु विशेषांक, जु-अग '८७) Δ

साधुमार्ग : मार्गों-का-मार्ग

इस उदाहरण से हम समझ सकेंगे कि साधुमार्ग का अर्थ क्या है ? वह मार्ग जो मुक्ति के लिए मानक है, साधुमार्ग है। एक दूसरा अर्थ हुआ ऐसा मार्ग जो किन्हीं साधुओं द्वारा प्रवर्तित है, साधुमार्ग है। तीसरा अर्थ हुआ ऐसा मार्ग जिसमें साधुओं को आदर्श माना जाता है साधुमार्ग है। एक चौथा सहज और प्रेरक अर्थ हुआ वह मार्ग जिसे देख कर और-और मार्ग स्वयं को निर्विवाद, निष्कण्टक, और सोद्देश्य कर सके, साधुमार्ग है। अगर हम और ज्यादा आसान शब्दों में इस शब्द के अर्थ को पकड़ना चाहेंगे तो कहेंगे कि ऐसी सड़क जिस पर दूसरी सड़कें चल सकें अर्थात् मार्गों-का-मार्ग साधुमार्ग है।

उत्कृष्ट संयम के धरातल पर राजमार्ग

साधुमार्ग, जिसे हम 'सड़को-के-लिए-सड़क' कह सकते हैं, कठोर अनुशासन का मार्ग है। मर्यादाओं का परिपालन साधुमार्ग की प्रथम शर्त है। 'मर्या' का अर्थ सीमा-चिह्न है। साधुता के कुछ सीमा-चिह्न हैं, जिनका उल्लंघन संभव नहीं है। ये सीमा-चिह्न/मर्यादाएँ किसी अन्धी राह पर चलने वाले व्यक्ति द्वारा निरूपित नहीं हैं, बल्कि उन साधकों द्वारा प्रवर्तित हैं, जिन्हें स्वानुभूति हुई और जो लगातार स्वयं को विकसित करते रहे। जो आत्मोदय के पथ पर प्रतिपल जागते हैं, हम उन्हें साधुमार्गी कहते हैं। साधुमार्ग उत्कृष्ट संयम के धरातल पर खड़ा एक ऐसा राजमार्ग है जो व्यक्ति-मुक्ति से लेकर समाज-मुक्ति तक निर्विघ्न जाता है।

सत्यानुसंधान का मार्ग

स्वाध्याय की यह खूबी है कि वह स्वाध्याय-में-प्रवृत्त व्यक्ति को समता की ओर ले आता है। समत्व एक अद्भुत ऋद्धि है। यह एक ऐसी अन्तर्दृष्टि है जिसके पाते ही माटी-सोना, सुख-दुख, जीवन-मरण, पुण्य-पाप, सम-विषम, हर्ष-विषाद के तमाम द्वन्द्व खत्म हो जाते हैं। इस दृष्टि के खुलते ही व्यक्ति आपोआप साधु-मार्ग पर आ जाता है। इस मार्ग को और इससे हो कर मिलने वाली मजिल को हम आत्म-समीक्षण द्वारा पा सकते हैं। समोदा का अर्थ है अपने दोषों को तमाम स्तरों पर पहचानना, उन्हें सीमित, शान्त, निष्क्रिय और निष्क्रिय बनाना। इस समत्व में-से ही उपजता है सत्यानुसंधान, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं।

सम्यक्त्वकी खोज सर्वोपरि

साधुमार्ग की सर्वोपरि विशेषता है सम्यक्त्व की खोजना और उसमें अविच्छेद सम्यक्त्व क्या है ? वस्तु-स्वरूप के बोध का नाम सम्यक्त्व है। 'क्या' क्या और कैसे है-इसे जानने की कोशिश में होता है, वही कर रहा होता है सम्यक्त्व के लिए।

प्रचलित भाषा में इसे 'समकित' कहा गया है। समकित के बिना साधुमार्ग सूना है। जिसके हाथ में समकित की मशाल है। मानिये उसकी सारी राहें रोशनी से जगमगा रही हैं। मशाल की इस ज्योति में वह किसी भी खतरनाक खाई, या मोड़ को देख सकता है। सम्यक्त्व न सिर्फ जीवन को संतुलित, संयत और नियमित करता है, बल्कि उसे अडिग, अचंचल और अविकल भी बनाता है।

साधुमार्ग : सड़कों-के-लिए-एक-सड़क

जहाँ तक हम समझ पाये हैं साधुमार्ग क्रान्तिसह्य है। उसमें दम है कि वह मौलिकताओं को बरकरार रख सके और ऐसे परिवर्तनों को साकार कर सके जो वाकई उपयोगी और यथार्थमूलक हैं। यही कारण है कि वह अपने ढाँचे में फूल की तरह कोमल है, बज्र की भाँति कठोर है; जहाँ करुणा और कोमलता चाहिये वहाँ वह वैसा है और जहाँ कठोरता और दृढ़ता चाहिये वहाँ वह वैसा है। कहा जाता है कि यह मार्ग आज भी पद-लिप्सा और प्रदर्शन-की-अनावश्यक भूख से सुरक्षित होने के कारण जैनाचार की मौलिकताओं की रक्षा कर रहा है अन्यथा जो दूसरे मार्ग हैं वे विचलित हुए हैं और ललचा कर उन्होंने खरे-खोटे समझौते कर लिये हैं।

इन्हीं कुछ कारणों से हम साधुमार्ग को 'सड़को-के-लिए-एक-सड़क' कहेंगे यानी उसे 'राजमार्ग' के संबोधन से गौरवान्वित करना चाहेंगे।

(‘रास्तों के लिए एक रास्ता’, साधुमार्ग, सितम्बर-अक्टूबर '८७)

△

एक-एक पद : एक-एक ग्रन्थ

जीवन के अन्तिम क्षण जितने महत्त्व के होते हैं, उतने पहले के नहीं। किसी पुस्तक का उपसंहार जितना महत्त्व का होता है, उतना उसका उपोद्घात, आरम्भ या मध्य नहीं होता। निष्कर्ष में ही तमाम उत्कर्ष या अपकर्ष लिपटे होते हैं-पर हम ध्यान दे तब न ? विशेषांक में जिन चौदह पदों को अर्थ-सहित दिया गया है, वे इतने महत्त्व के, और दिशा-दृष्टि देने वाले हैं कि यदि हम इन्हें अपने सूने क्षणों में गुणगुनाये या अपने एकान्त का साथी बनाये तो ये हमें अभूतपूर्व वल प्रदान कर सकते हैं। इन्हें इस तरह से चुना गया है कि जीवन का एक परिपूर्ण अमृतघट हमारे कण्ठ के अन्तर्जगत् की घटनाओं के जीवन्त विवरण हैं।

काव्य में यह महत्त्वहीन होता है कि वह कव रचा गया है ? महत्त्व का वस्तुतः यह होता है कि उसमें क्या लिखा गया है-उसका संदेश क्या है ? दिये गये पदों में क्रमशः देह, विदेह, भ्रमभंग, सम्यक्त्व, चिदानन्द, मनुष्य-जन्म आदि की महत्ता को प्रवर्तित किया गया है। एक-एक पद एक-एक ग्रन्थ है-ऐसा ग्रन्थ जो निर्ग्रन्थता का मार्ग प्रशस्त करता है।

(‘पद गुणगुनायें इन्हें’, जैन पद-साहित्य, मार्च-अप्रैल '८९)

△

जैन आहार-विज्ञान में पग-पग पर अहिंसा का ध्यान

अहिंसा का ध्यान रखने के कारण ही जैन आहार-विज्ञान में पग-पग पर निर्जन्तुकता (प्रासुकता) का भी ध्यान रखा गया है। स्वाद-जय, हिंसा-अहिंसा का विवेक, स्वास्थ्य रक्षा, समय-वृद्धि इत्यादि कुछ ऐसे पहलू हैं, जिनका जैन आहार-विज्ञान से स्पष्ट, सीधा, और सघन सम्बन्ध है। हमें कोशिश करनी चाहिये कि न सिर्फ व्यक्ति के जीवन में, बल्कि सामाजिक उत्सवों/समारोहों और पारिवारिक आयोजनों में भी हम जैन आहार-विज्ञान के अन्तर्गत वर्णित सावधानियों, शर्तों और हिदायतों का यथासंभव परिपालन करें और मात्र कोरी शान या प्रतिष्ठा के लिए डॉक्टर कोपलैंड के इस कथन को सही साबित न होने दे कि 'हम जो भी खाते हैं, उसके एक-तिहाई भाग पर हम जीते हैं और शेष दो-तिहाई पर चिकित्सकों/वैद्य/हकीमों को रोटी-रोजी चलती है'।

(‘बायक्रे से बूझिये’, जैन आहार-विज्ञान, मई-जून ’८९)

△

तीर्थंकर-चिह्नों की गौरव-गाथा

तीर्थंकर-चिह्नों की गौरव-गाथा अपूर्ण-विलक्षण है। ये सिर्फ पहचान ही नहीं हैं, उससे आगे भी इनकी महत्ता है।

यदि सिर्फ पहचान या भेदकता ही उत्पन्न करनी होती तो तीर्थंकरों को क्रमांक दिये जा सकते थे। एक, दो, तीन, चार आदि कह कर भी इन्हें जाना-पहचाना जा सकता था। क, ख, ग, घ आदि भी इन पर उकेरे जा सकते थे, किन्तु शायद इससे मनुष्य की कूट या कला पिपासा तृप्त नहीं हो पाती। यह तो भेदकता का सिर्फ एक कामचलाऊ स्थूल ढाँचा होता कि हम उन्हें क्रमांक दे दें और जब पूजा आदि के लिए उपस्थित होते तब तदनुसार उनकी आराधना कर लें।

वीतरागता

महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि चौबीसों तीर्थंकर समान हैं। उनके चरम रूप में कहीं कोई अन्तर नहीं है। उनकी मौलिकताएँ एक जैसी हैं। जिसे वीतरागता कहा गया है, वह सबसे अलग-अलग नहीं है, एक है। हाँ, उसका अंकन कई तरह से हुआ है, हो सकता है, किन्तु कोई ऐसा सामान्य सूत्र है वीतरागता का जो उन्हें एक बनाये हुए है। वीतरागता की वारीकियाँ अनेक हैं, किन्तु उन सबको जानने वाले बहुत कम हैं।

सामान्यतया मूर्तियों में अंकित वीतरागता लगभग एक-जैसी होती है। यों तो मूर्तिकार के भिन्न होने पर वीतरागता के तराशने में फर्क आयेगा, किन्तु एक औसत आँख को यह फर्क दिखायी नहीं देगा। जो मर्मज्ञ या विशेषज्ञ होंगे मूर्ति-शिल्प और वीतराग-विज्ञान के, इन वारीकियों का बूटानुवाद वे ही कर पायेंगे।

भेदक चिह्न

जब मौलिकता समान है, तब कौन मूर्ति किसकी है इसका पता पाना बहुत मुश्किल काम है, यही कारण है कि तीर्थकर की प्रतिमाओं को भेदक चिह्न देने पड़े हैं। हाँ, यह सवाल बराबर सिर ताने हुए है कि तीर्थकर-प्रतिमाओं को जीव-निर्जीव सब प्रकार के चिह्न क्यों मिले ? क्या ये ज्योतिष के आधार पर हैं, या बाद को भेद करने के लिए इनकी कल्पना की गयी ? कठिनाई यह भी है कि चिह्नको का आविर्भाव पहले हुआ है- मूर्तियाँ बाद को आयी हैं। उन्हें चिह्नित करने की परम्परा तो और भी बाद को शुरू हुई।

वैविध्य में समत्व

इस वैविध्य में जो समत्व धड़क रहा है, वह हमें अनेकान्त और स्याद्वाद-जैसी अवधारणाओं को समझने में काफी मदद करता है, अतः हमारा निवेदन है कि कोई दर्शनार्थी जब भी तीर्थकर-प्रतिमाओं के दर्शन करे, वह सिर्फ उनके एकाग्र न देखे बल्कि संपूर्ण परिदृश्य का रसास्वादन करे। लॉछन या चिह्न को भी गौर से देखे और उसमें सन्निहित संदेश को अपने जीवन में रूपाकृति दे, उसे आचरण में लाये। ध्यान रहे, तमाम तीर्थकर-चिह्न अर्थगर्भित हैं। हमें मात्र इन अर्थों तक अपनी पहुँच नहीं बनानी है; बल्कि अपनी एकाग्र माधना में इनके कृतार्थ भी खोलने हैं। उनके मर्म स्पष्ट करने हैं।

(‘शब्द घुटने टेक देते हैं जब’, तीर्थकर-चिह्न, जनवरी-फरवरी ’९०)

△

उत्सवों-की-उर्वरता

प्रायः सब चाहते हैं कि हम खानपान की समीक्षा करें और जो गिरावट हमारे चौंके तक आ गयी है, या जिम्मे हमारी समकालीन/आगामी पीढ़ी को विचलित/स्खलित किया है, उसकी चिन्ता करें तथा उस मिलसिले में तुरन्त कोई सुनिश्चित उपाय करें।

माने जाता है कि उत्सव हो, किन्तु इन्हें कोई सुचिन्तित रचनात्मक और उपयोगितापरक मोड़ दिया जाए। उत्सवों-की-उर्वरता का पता लगाया जाए और उनका अधिकाधिक दोहन किया जाए। उत्सव या जश्न मनाये जाएँ, किन्तु उनमें-में जो माधन और निमित्त बने उनका चिन्ता किसी डिज़ाइन के सुनियोजित सामाजिक उत्थान में उपयोग हो।

आचार-मरिचा

शिक्षण-प्रणाली को तो कर सिद्ध मरिचों में है, किन्तु मरिचों एक तरह की क्लिष्ट-व्यवस्था है। किसी ने कहा है कि शिक्षण-प्रणाली की मरिच घटनाओं को उजागर करने का है। किसी मरिचों में कहा है कि मातृ-समस्या बड़े और अपने भावी आचारों को निर्धारित करे, इसलिए मरिचों का ध्यान रख कर दोष-विधि और मातृत्व-मरिचों पात्रों

को स्पष्ट किया जाना भी प्रायः सबको आवश्यक लगा है। एक सुस्पष्ट/अपरिहार्य आचार-सहिता के बारे में आम सहमति दिखायी दी है।

धार्मिक शिक्षा

शिक्षा के बारे में भी लोग चिन्तित हैं, किन्तु उनके सामने कोई राह शेष नहीं है। पुरानी सस्थाएँ सँभल नहीं पा रही हैं, नयी लगातार बन रही है। नयी भी किस तरह की और किस लक्ष्य को ले कर बन रही है, यह स्पष्ट नहीं है। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हमें विश्वास करना चाहिये कि जैन शिक्षाशास्त्री गभीरतापूर्वक एक मंच पर आयेंगे और विचार-विमर्श करेंगे।

सर्वांग सर्वेक्षण

सही है कि अभी हमारे सामने समाज की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है। संख्याघोटक सही आँकड़ा भी सामने नहीं है, अतः एक परिपूर्ण/सर्वांग सर्वेक्षण से इनकार करना कठिन है। वह तो होना ही है, कब होना है, कौन करेगा-बात सिर्फ इसके फैसले की है। साधनों का प्रश्न भी उठ सकता है, किन्तु औचित्य स्पष्ट होने पर साधन तो जुटाये जा सकते हैं।

प्रामाणिकता

आम जैन की प्रामाणिकता का तो ठीक से मूल्यांकन ही नहीं हो पाया है, किन्तु विशिष्ट जैनो की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता जिस तरह बुझती-डूबती नजर आ रही है, उसके बारे में काफी गहरी/काली चिन्ता दिखायी दी है। कहा गया है कि जैन जन बैठ कर इस बारे में भी कोई आचार-सहिता तय करें।

एकीकरण

एकीकरण का प्रश्न जटिल भले ही हो, किन्तु आज एक सुशिक्षित नव जैन अपने कदम उस ओर जाने-अनजाने उठा चुका है, अतः यदि हमने इस अपरिभाषित परिवर्तन को वक्त-रहते परिभाषित नहीं किया तो एकीकरण तो होगा, किन्तु वैसा शायद न हो पाये जो समाज की हर इकाई के हित में हो, अतः हमें चिड़ियाँ खेत चुग ले इससे पहले कोई बन्दोबस्त जरूर कर लेना चाहिये और लालटेन तथा लड्डू के समन्वय की कोई सशक्त पहल अवश्य करनी चाहिये। ('प्रतीक्षा', जैन जन-जागरण, मार्च-अप्रैल, '११) △

वरक एक करारी चुनौती

वरक सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वरन् एक महत्त्वपूर्ण मोड़-बिन्दु है। वह एक करारी चुनौती ही नहीं है अपितु चुनौतियों का एक सघन पुँज है। अन्ध विश्वासों और अन्ध गदियों से मुक्त होने का एक संवेदनशील प्रस्थान-बिन्दु है वरक और उसका स्वल्प-समीक्षण।

वरक के सबन्ध में हम जितना-जितना जानने की बात है, उतना-उतना उससे जुड़ा हिसक प्रक्रिया के बारे में भी जानने लगते हैं। यह प्रक्रिया जैनाचार के बुनियादी ढाँचे से असंगत है। इससे जैनत्व की प्राणधारा का कोई लेन-देन नहीं है।

अहिंसक परिप्रेक्ष्य और संदर्भ में

आज जरूरी हुआ है कि हम न केवल वरक के बारे में बल्कि इस तरह उत्पादित तमाम वस्तुओं के बारे में, जिनमें हिंसा होती है, सावधानी से विचार करें। चूँकि अहिंसा में हमारी अविचल आस्था है (ऐसा हमारा दावा है) और वह हमारे हर काम की जमीन है, अतः यह असंभव है कि हम उसे बाला-ए-ताक रख कर जैनत्व को बनाये रख सकें।

जैनो को चाहिये कि वे अपने खानपान और धार्मिक क्रियाकाण्ड में वरक का स्वप्न भी उपयोग न करें। ('वरक छोड़ें वरक जोड़ें', वरक विशेषांक, अक्टूबर-नवम्बर '९१) △

रेशम-में-हिंसा

जो चमकीला-सुन्दर रेशम हमारी देह की शोभा बढ़ाता है, वह करोड़ों प्यूपी के खून-में-सना होता है। क्या इस तरह का वस्त्र धारण कर हम किसी भी हैसियत में इन्सान कहला सकते हैं? वस्तुतः मनुष्य वह है जो सहअस्तित्व में परिपूर्ण आस्था रखता है और प्रकृति में अवस्थित किसी भी अस्तित्व को आहत नहीं करता-उसके प्राणापहरण नहीं करता।

सहज प्रश्न है कि क्या रेशम पहिना, या उसके उपयोग की कोई अनिवार्यता है? क्या वह कोई ऐसी वस्तु है जिसके उपयोग में न लाने पर हमारे प्राणों पर कोई सकट आ सकता है? उत्तर है-नहीं। जो भी है शौकिया है। तो क्या हमें अपने शौक और दिखावे के लिए अरबों-खरबों प्राणियों के साथ इस तरह की क्रूर खिलवाड़ करनी चाहिये? क्या हम अपने शौक और स्वाद पर समय ला कर इन प्राणियों के प्राण नहीं बचाना चाहेंगे?

क्या यह सच नहीं है कि कर्नाटक और गुजरात के सैकड़ों जैन रेशम से संबन्धित उद्योग-धन्धों में हैं? क्या यह संभव नहीं है कि वे अपनी आजीविका की तटस्थ समीक्षा करें और जैनाचार की रोशनी में हिंसा से बचने के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोतों को खोजें? निश्चय ही कई विकल्प हमारे सामने हैं। कहा गया है कि 'जहाँ चाह, वहाँ राह'। जहाँ इच्छा होती है, वहाँ कोई-न-कोई मार्ग निकल ही आता है। प्रश्न उत्कट इच्छा और सुदृढ़ सकल्प का है। रेशम की जगह यदि हम सूती कपड़े (विशेषतः खादी) का उपयोग करते हैं, तो इस हिंसा से तो बचेगे ही - अन्य अपवित्रताओं में भी अपना नाता तोड़ सकेंगे।

('रेशम-में-हिंसा', रेशम-में-हिंसा विशेषांक, मित -अक्टूबर, '९२)

△

पंचकल्याणक का नवार्थ

आज हम जिसे पंचकल्याणक कह रहे हैं, वह एक निरा नाटक है- जब हम सम्यक्त्व में सीधे पूरी जीवन्तता से प्रवेश कर सकते हैं, तब फिर हमें इस तरह के अर्थहीन नाटक अथवा अभिनय की क्या आवश्यकता है ? पंचकल्याणक का सीधा-सादा अर्थ है तीर्थंकर का उसकी मुक्तियात्रा के दौरान पाँच सवेदशील पडावों से गुजरना । ये घटनाएँ आज सिर्फ विचार और अनुभूति हैं- ये हैं १ गर्भ २ जन्म ३ तप ४ ज्ञान ५. निर्वाण । आज तीर्थंकर नहीं हैं, अथवा सवन्धित महापुरुष नहीं हैं, तथापि उनका जीवन-दर्शन है, अतः असली कल्याणक हुआ सवन्धित विचार का गर्भ में आना, जन्मना, साधना बनना, तेजोमय होना तथा उनके प्रभाव में, प्रच्छन्न अस्मिता अथवा निजता का प्रकट होना । जब तक हम पंचकल्याणक के इस नवार्थ को जीवन में प्रकट नहीं करेंगे, उसे लोकप्रिय नहीं बनायेंगे- सामाजिक अथवा आध्यात्मिक क्रान्तिकी कोई किरण हमारे मन-आँगन में उतरकर हमें अनुगृहीत नहीं करेगी ।

क्या महामस्तकाभिषेक के इन सवेदनशील क्षणों में हम सफेद तालाब के हँसों से अपना सवाद बनाने की कोई सार्थक कोशिश करेंगे ? क्या हम बाहुबली के विश्व-विश्रुत विग्रह से भेद-विज्ञान का संदेश ग्रहण कर पायेंगे ? सुनिये, ऐसा करने पर ही हमारी वन्दना में विवेक-का-संगीत झकृत होगा । उसकी गूँज में हमारा चित्त निनादित होगा ।

(‘सफेद तालाब के हँस’, महामस्तकाभिषेक, सित-अक्टू-नव ’९३)

△

ओम् का मूलभूत चरित्र आध्यात्मिक

‘ओम्’ का कोई सामाजिक पहलू है, इस कथन के विश्लेषण से पूर्व हमें इसके आध्यात्मिक पक्ष की भी वेलौस व्याख्या करनी चाहिये । ‘ओम्’ का मूलभूत चरित्र आध्यात्मिक है । वह ध्वनिमूलक है; लेकिन साथ ही वह एक ऐसा शब्द/अक्षर है, जो अपने प्रभाव से व्यक्ति और समाज में आध्यात्मिक दृढ़ता और स्थिरता को जन्म दे सकता है और एक ऐसे सामाजिक विवेक का सृष्टा हो सकता है, जो समाज का जर्जर-जर्जर धोये तथा तज्जनित निर्मलता को विश्व के नाडी-संस्थान में दाखिल करे । वस्तुतः ‘ओम्’ जिन नैतिक तत्त्वों से सवद्ध है, वे व्यक्ति को एक अविचल-उज्ज्वल चरित्र प्रदान कर सकते हैं । ध्यान रहे ‘ओम्’ मात्र एक आकृति नहीं है अपितु विश्व-जीवन का एक अपूर्व उद्घोष भी है ।

‘ओम्’ को ध्यान से देखें । यह भारत की असंख्य महान् आत्माओं से जुड़ा हुआ शब्द है । यह अल्पवर्ण है । यह अनेक महान् विभूतियों का प्रतिनिधि है । जब हम ‘ओम्’ जिन वर्णों से बना है- अ, उ, म्- उन्ने ध्यान से देखते हैं तब पाते हैं कि ये वर्ण क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश से निवृत्त वर्ण हैं । ‘ओम्’ शक्ति-स-चक्र है, जो ब्रह्मा / स्वभावतः घूमता है । ‘ओम्’

का पवित्र स्मरण या उच्चारण लोक/आत्म-कल्याण दोनों को ऊर्जस्विता प्रदान करता है। 'ओम्' में व्यक्ति/समाज दोनों के सांस्कृतिक अभ्युत्थान के लिए एक अपूर्व और अचूक आधार समुपस्थित है।

एक सार्थक जीवन-दर्शन

'ओम्' असल में, एक सार्थक जीवन-दर्शन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि उसकी प्रमुख आधार-शिलाएँ हैं। यह साधना-मूलक जीवन-दर्शन है। सत्य की साधना, अहिंसा की साधना, अस्तेय और ब्रह्मचर्य की साधना-समवेत, अप्रमत्त, सावधान, प्रतिपल जागते हुए। ध्यान रहे - जब पुरुषार्थ और साधना परिणीत होते हैं, तब दुनिया की तवारीख बदल जाती है; किन्तु आज व्यक्ति इतना स्वकेन्द्रित हो पड़ा है कि उसने अपनी परिधि में से अन्यो को दूध-में-पड़ी-मक्खी की तरह निकाल फेंका है। 'ओम्' वस्तुतः एक ऐसा 'वे ऑफ लाइफ' है, जो विश्व के हर अस्तित्व को-उसकी हर धड़कन को उसकी अपनी हैसियत में यथास्थान बनाये रखता है तथा उसके विकास में भरपूर सहयोग देता है। 'ओम्' की भुजाएँ उदार हैं, उसके कण-कण में आत्मीयता का समदर हिलोरे भर रहा है।

विश्व-मैत्री का महामन्त्र

'ओम्' समतामूलक है। वह साधक को समरसता, सामजस्य और समत्व की ओर ले जाता है। वह संकीर्णताओं का अचूक समाधान है। 'ओम्' और तंगदिली दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं। 'ओम्' वसुधैव कुटुम्बकम् का पर्याय है। यह धरा-इसका कण-कण-सबके लिए है। धरती एक की नहीं, सबकी माँ है, जिसकी हर नैमत, हर दौलत सबके लिए है। वह निष्पक्ष है। उसके भीतर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। 'ओम्' इस प्यारी धरती के टुकड़े नहीं करता वरन् उसे रेशा-रेशा जोड़ता है। उसके गर्भ में 'जियो और जीने दो' का महामन्त्र निनादित है। रागद्वेष, जलन-डाह, होड़, मार-काट, खून-खराबा, युद्ध, अन्तर्विरोध, संघर्ष आदि से उसका कोई वास्ता नहीं है। 'ओम्' विश्व-मैत्री का महान् मन्त्र है।

ऊर्ध्वमुखीन संभावनाओं का पुंज

'ओम्' ऊर्ध्वमुखीन संभावनाओं का पुंज है। यह जैनो के लिए परमेष्ठी-वाचक है। साधुत्व से लेकर सिद्धत्व तक की समस्त संभावनाएँ इसमें सन्निहित हैं। यह जीवन का एक अत्यन्त सवेदनशील सृजनोन्मुख विकास-कार्यक्रम है। श्रावक अर्थात् गृहस्थ कैसा हो ? वह किसी भी देश का हो, 'ओम्' के भीतर उन सबके लिए यथेष्ट आकाश है। 'ओम्' की आँख में वह एक ऐसा नागरिक है जिसका जीवन त्याग और समर्पण से अनुप्रेरित है। गृहस्थ जब त्याग और अपरिग्रह के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और दूसरों की सुख-सुविधाओं के

लिए अपनी सुख-सुविधाओं को छोड़ने में आनन्द का अनुभव करता है, तब साधुत्व का व, ख, ग शुरू होता है। साधुत्व की आधार-भूमि त्याग है, परिग्रह नहीं। साधु को सबसे पहला त्याग अज्ञान और प्रमाद, अन्याय और अन्धविश्वास का करना होता है। अज्ञान और अन्धविश्वास के खुटते ही 'ओम्' की निर्मलीकरण-प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। सहअस्तित्व और अन्याय कभी साथ नहीं चलते। जब हम साथ-साथ जीने-रहने का सकल्य करते हैं, तब शोषण को चुनौती आपोआप मिल जाती है। शोषण-दोहन, जोर-जुल्म इत्यादि का 'ओम्' से रेशे-भर भी ताल्लुक नहीं है। 'ओकार' के उच्चार का सीधा मतलब ही है न्यायप्रिय/समर्पणपरक जीवन के लिए कमर कसना।

गतिवान् जीवन का द्योतक

'ओम्' गतिवान् जीवन का द्योतक है। 'ओम्' गति है, स्थिति नहीं है। वह रुकना नहीं, अविराम चलना है। 'चैवेति चैवेति' ओकार-ध्वनि है। 'ओकार' में सातत्य है। साधुत्व से सिद्धत्व तक की यात्रा अभीक्ष्णता के बगैर संभव नहीं है। जब निर्लिप्तता हर कदम पर होगी तभी साधक उत्थान कर पायेगा अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि उसके कदम अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर उठे-बढ़े।

अप्रमत्तता और 'ओम्' भी एक-दूसरे से टँके हुए हैं। 'ओकार' का साधक प्रमाद कर ही नहीं सकता। वह एक पल भी रुके, यह असंभव है। वह सुस्त कभी नहीं बैठेगा-कुछ करे, न करे, किन्तु एक काम वह अवश्य करेगा। अपने चित्त की तमाम अशुचिताओं को बुहार फेंकना। आत्मालोचन-की-बुहारी साधक के विवेकी हाथों में आठो याम रहती है। वह सतत् अपना मन, वचन, कर्म निर्मल-विमल करता रहता है।

'ओकार' का उद्घोष

'ओकार' जहाँ एक ओर शब्द को निष्कलुष और ओपस्वी बनाता है, वहीं वह उसे अभिनवार्थ प्रदान करता है। 'ओकार' के उद्घोष में जिह्वा को-मुखावयवों को, एक ऐसा शुभ सामर्थ्य नसीब हो पड़ता है जो किसी भी बाधा से जूझ सकता है, उसे हरा सकता है। याद रहे 'ओम्' सिर्फ एक शब्द नहीं है, वह परमात्मा स्वयमेव है। परमात्मा का मतलब है आत्मा-का-चरमोत्कर्ष। जब आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह शरीर नहीं है, शरीर से परे है तब वह परमात्मा की राह पर होता है। शरीर तो आत्मा का स्थूल और अस्थायी आवास है, मुख्यतः उसका घर ज्ञान-खालिस ज्ञान-है। संपूर्ण लोक उसका अधिवास है। वह कहाँ नहीं है? वह सर्वत्र और सदैव है। ओकार ब्रह्माण्ड-व्यापी है। शिवाकिन करे कि 'ओम्' की परम अनुभूति व्यक्ति को परमात्मन्त्र के शिखर तक ले जाती है।

ओम् मुमूर्षा (मरणेच्छा) नहीं है, जिजीविषा है। अजर-अमर जिजीविषा। ऐसी जिजीविषा जिसमें सपूर्ण विश्व की जिजीविषाएँ अपना आदरणीय स्थान ग्रहण किये हुए हैं। ख्याल रहे : 'ओम्' दुनिया की तमाम जिजीविषाओं को अहिसक मोड़ प्रदान करता है। ओंकार का सन्निष्ठ उच्चारण न सिर्फ साधक को वरन् उसके आस-पास/आर-पार वातावरण को भी जीवनदायी/अभयप्रद बनाता है। 'ओम्' अमोघ है, वह एक ऐसा सस्कारक अस्तित्व है, जो अपनी समरसता के चुम्बक से तमाम खुरदरेपन को अपूर्व स्निग्धताओं में रूपान्तरित कर सकता है-करता है।

'ओम्' समन्वयक है। वह व्यक्ति और समाज की शक्तियों के बीच संतुलन और समायोजन को जन्म देता है। वह विश्व की तमाम शक्तियों के रचनात्मक तत्त्वों के उन्मेष में समर्थ दिव्यध्वनि है। वह परमाणुओं को जोड़ता है, उन्हें सुसंगत अस्तित्व प्रदान करता है। वह धरती की हरीतिमा और आकाश की नीलिमा है। वह अनादि निधन है। उसका अपना वैभव, ऐश्वर्य और वर्चस्व है।

'ओम्' का अपना संगीत है। वह सात सुरों का पिता है। उसके गर्भ में सपूर्ण सृष्टि का संगीत स्पन्दित है। उसके गहन-सघन-प्लुत उच्चारण में-से तमाम ध्वनियों का जन्म हुआ है। वह शामक है-शान्ति-प्रदाता। उसमें उत्तेजकता नहीं है। वह अक्रोध है, क्रोध नहीं है, वह शान्त है, रौद्र नहीं है; वह कोमल है, क्रूरता से उसका कोई सरोकार नहीं है।

'ओम्' सम्यक्त्वमूलक है। सत्य और सम्यक्त्व उसकी दो बाहुएँ हैं। वह स्वास्थ्य का परम प्रतीक है। वह न सिर्फ व्यक्ति को अपितु समूह को भी स्वस्थ रखता है - रख सकता है। वह जीवन के प्रति, जीवन-मात्र के प्रति, सम्मान की भावना जगाता है। 'ओम्' विविधताओं के मध्य एकरूपता का अभंग सूत्र है। उसका अस्तित्व सम्प्रदायातीत है। वह हिन्दुओं, जैनो, बौद्धों के लिए 'ओम्', ईसाइयों के लिए 'ओमेन' और मुसलमानों के लिए 'आमीन' है। किसी-न-किसी रूपाकृति में वह मानव-मात्र के लिए अमन, एकता और मैत्री का महान् सदेश है। वह क्षेत्रकालातीत है। वह किसी भूत, वर्तमान या भविष्य के कारावास में नहीं है। वह किसी एक मुलक के इतिहास-भूगोल में भी कैद नहीं है। वह सर्वत्र और सदैव है। वह अद्भुत-अमोघ है।

इस तरह हम देखते हैं कि 'ओम्' व्यक्ति को माँजता है, उसके तन-मन को बुहारता है, उसे निर्मल-निष्कलुष बनाता है। चूँकि व्यक्तियों के योग से समाज बनता है, अतः अन्ततः समाज को भी वह निर्मल बनाता है। उसके उच्चोच्चारण में समाज के विकारों को करारी चुनौती, और सद्विचारों को शुभाशीष सन्निहित हैं।

तीर्थकर : परम ज्योति

निर्वाण का अर्थ है दीपक की लौ का विसर्जित होना। निर्वाण/रोशनी के वितरित होने को कहते हैं। इसीलिए वह बुझने से भिन्न है। एक तरह से यह बहुगुणित हो कर प्रज्वलित होना हुआ। इस तरह हम कहेंगे कि तीर्थकर ऐसी परम ज्योतियाँ थी, जिन्होंने कइयों को ज्योतित किया और दिशा-दृष्टि दी।

(‘निर्वाण-वेला/निर्माण-वेला’, परम ज्योति, अक्टूबर, ’७१)

△

ग्राम श्रमण-संस्कृति के मूल केन्द्र

श्रमण-संस्कृति के मूल केन्द्र गाँव ही रहे हैं। भारत गाँवों का देश है। श्रमण-संस्कृति श्रम और त्याग-प्रधान संस्कृति है। गाँव की सारी विशेषताएँ श्रमण-जीवन से मेल खाती हैं, खा सकती हैं। वहाँ एक अन्तर्मुख श्रमजीवी के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सकता है। गाँव को केन्द्र मान कर/बना कर हमें श्रमण-संस्कृति के प्रसार का काम करना चाहिये। यह चारित्रिक निष्कलकता और निर्मलता से ही संभव है, वातों की अपेक्षा काम से। ग्रामों में चारित्रिक अलख जगाने का काम जैनो को स्वतन्त्रता-संग्राम-जैसी पवित्र चेतना के साथ करना चाहिये। (‘समृद्ध दीप्ति’, ग्राम-संस्कृति, मार्च, ’७२)

△

पर्युषण - निर्मलता के साथ जीने-होने का पर्व/संदर्भ

पर्युषण निर्मलता और स्वाभाविकता के साथ जीने-होने का पर्व/संदर्भ है। पर्युषण-पुरुष की शिकायत है कि चित्त को औचित्य की ओर मोड़ने का ध्यान किसी का नहीं है, क्या हम पर्युषण की इस शिकायत को ईमानदारी से सुन सकेगे ?

(‘जैन, बित्तने जैन’, पर्युषण विश्व-मैत्री, सित, ’७२)

△

एक नयी अर्थ-व्यवस्था

‘अर्थ’ और कुछ नहीं एक समय-संदर्भ है, शब्द शरीर है अर्थ आत्मा। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ अर्थ का मतलब संपदा के अलावा भी कुछ और है। चार पुरुषार्थों में ‘अर्थ’ का क्रम दूसरा है। धर्म पहला पुरुषार्थ है फिर ‘काम’ से जुड़-जुड़ कर ‘राम’ बनने की स्थिति है। इस अर्थ-व्यवस्था को कान जाने ? हमारे यहाँ पुरुषार्थ में भी अर्थ आता है। अर्थ यानी प्रयोजन अनर्थ अर्थात् प्रयोजन की अनुपस्थिति। अर्थ यानी दालन नहीं अर्थ यानी लक्षण, संकेत है। कोई ऐसी संस्कृति संसार की जो अर्थ की ऐसी उपजाऊ व्यवस्था कर सके है। आज हमें इस नयी अर्थ-व्यवस्था की जरूरत है। मित्रों की नहीं। नगर देने वाले राज्यों की टक्काएँ खूली चाहिये। तीर्थंकरों ने केवल एक काम किया है ‘संन्यास’। परंतु संन्यास के पक्ष में हमें दे दे स्त्रियु अर्थ-व्यवस्था बनाना नहीं

थी, तीर्थकरो ने 'अर्थ-संस्थापन' को पुनः सुव्यवस्थित किया, उसे समय के संदर्भ में झुका दिया। गांधी ने वही किया, विनोबा वही कर रहे हैं।—एक व्यवस्था नवार्थों की। जब भी जो भी क्रान्ति को पुकारेगा, उसे सबसे पहला का यही करना होगा।

हमें एक संकल्प करने की जरूरत है कि हम जीवन की हर दिशा में प्रयोजनवान बनें, प्रयोजनशून्य कहीं भी न होंगे। न अधिक लोभ, न अधिक लाभ, मात्र पूर्ति। जितना जरूरी, उतना उपभोग, यानी अनर्थदण्ड विरति। ('एक नयी अर्थ-व्यवस्था', करुणा, सित '७२) △

‘समयसार’ नयातीत

‘समयसार’ में आचार्य कुन्दकुन्द ने एक समन्वित पद्धति को अपनाया है और लगातार वे उसी पर अविचल रहे हैं। सुगम-सुबोध भाषा-शैली में आत्मतत्त्व की पैचीदगियों को उन्होंने रोजमर्रा के जीवन से बड़े सटीक उदाहरणों द्वारा समझाया है। ग्रन्थ में एक गहरी निश्चलता स्पन्दित है जो वाचक को आश्वस्त करती है और उसकी प्रज्ञा के सम्मुख तथ्यों को निर्दोष परोसती जाती है। ग्रन्थकार ने पग-पग पर दोनों नयों का आश्रय लिया है व्यवहार और निश्चय नयों को उन्होंने भाषा या माध्यमधर्मी माना है और समयसार को नयातीत। जैसे किसी विदेशी भाषा-भाषी को कोई बात समझानी हो तो अपरिहार्यत उसे उसी की भाषा में समझाना होगा, यदि उसे हम अपनी भाषा में समझायेगे तो बेचारा मुँह ताकता रह जाएगा। इसी तरह संसार-लिप्त प्राणी को यदि हम सांसारिकता की भाषा में समझायेगे तो ही वह समझायेगा, अन्यथा हाथ मलता रह जाएगा। व्यवहार संसार की अध्यात्म भाषा है और निश्चय उनकी जिनकी पकड़ में अध्यात्म आ गया है, या बहुत कुछ आ गया है। कुन्दकुन्द ने इन दोनों को ही माध्यम माना है, मंजिल नहीं। सम्यक्त्व को खोज में दोनों नय जरूरी हैं। आरम्भ में निश्चय में आने में धोखा हो सकता है, इसी तरह व्यवहार की अँगुली को अंतिम मानने की गलती भी नहीं की जा सकती, अतः दोनों अपरिहार्य हैं और अपने-अपने संदर्भों में सार्थक हैं। यही भेद-विज्ञान की प्रज्ञा काम करती है।

(‘तीसरा संदर्भ’, समयसार, सितम्बर, '७४)

△

बुराइयों के नामशेष करने की जरूरत

बुराइयों से समझौता करने से उनका अस्तित्व मिट, या कमजोर पड़ जाता है, भ्रामक है, उल्टे उनकी ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाता है। इसलिए बुराइयों को नामशेष करने की जरूरत आज सबसे बड़ी और पहली है। अतः हम समझौता नहीं, कड़े-करारे प्रहार द्वारा मानव-जीवन के 'फण्डामेंटल्स' को वापस लाने का प्रयत्न करें, वस्तुतः जब तक हम पूरी ईमानदारी के साथ मानव के मौलिक व्यक्तित्व के प्रत्यावर्तन का प्रयत्न नहीं करते, हमारा कोई भी कदम सफल नहीं कहा जाएगा।

इसलिए हम चाहते हैं कि चारो ओर छायी हुई सामाजिक और वैयक्तिक घुटन से आज मनुष्य को मुक्त किया जाए और एक निर्मल-निश्छल समाजहिताय जीवन के लिए पुख्ता आधार तैयार किये जाएँ। कार्य असंभव नहीं है, दुष्कर है। अभी मनुष्य का पुरुषार्थ इतना ग्रियमाण नहीं है कि उक्त कदम उठ ही न पाये। माना उसका एक पाँव कब्र में उतर चुका है, किन्तु दूसरे में इतनी शक्ति अभी शेष है कि उतरे हुए पाँव को जीवन की ओर लौटा सके।

(‘घुटो मत, उठो’, आचार्यश्री शान्तिसागरजी, जून, ’७३)

△

बोधकथाएँ मन्त्र की तरह

बोधकथाएँ मन्त्र की तरह छोटी होती हैं, अंकुश की तरह ये समस्या के ऐरावत हाथी को अपने काबू में कर लेती हैं और पलक मारते एक ऐसा समाधान पाठक के सामने रख देती हैं, जिसकी तलाश में वह जन्म-जन्मान्तर से होता है। बोधकथाओं ने कई भ्रान्त लोगों के जीवन में रोशनी दी है, उनकी निबिड निराशा को चीरकर आशा का सूरज उगाया है सत्य के विभिन्न आयामों को भारी-भरकम ग्रन्थों की, और बड़े-बड़े आचार्यों की अपेक्षा अधिक सादगी और सरलता से सामने रखा है। सुकरात, बुद्ध, महावीर इन्हीं बोधकथाओं के माध्यम से जनमानस में पैठे हैं, अतः कहा जाएगा कि इनका अपना सहज-सुबोध विश्व है और वह महत्वपूर्ण है।

उद्धरण बोधकथा का सारांश

उद्धरण में दो-तीन वाक्यों से अधिक नहीं होते। वह शेर का अकेला पूत होता है। एक, किन्तु पराक्रमी। उद्धरण में ठीक बोधकथा की भाँति ही चरित्र को उठाने वाला कोई तथ्य होता है। इस तरह उद्धरण को बोधकथा का सारांश माना जा सकता है एक उद्धरण यदि पल्लवित किया जाए तो बोधकथा बन सकता है। जिस तरह दधिमन्थन से नवनीत मिलता है, ठीक वैसी ही स्थिति उद्धरणों की है। कई-कई ग्रन्थों को देख-निचोड़ कर इन्हें चुना जाता है ये किसी भी व्यक्ति के प्राणों के प्राण होते हैं, बन सकते हैं। इनके द्वारा जीवन में मोड़ आते हैं, और पुराने रिश्तों को पुनः फेटने की प्रेरणा मिलती है। (‘बोधकथाएँ क्या कहती हैं’, ‘उद्धरण नये रिश्ते, नये मोड़’, बोधकथा एवं जीवन-प्रेरक उद्धरण, जुलाई, ’७६)

△

अन्तिम आदमी की जय

अन्तिम आदमी अन्त्य होना है, और मितव्यय में आस्था रखना है, और जो भी उसके पास होता है, उसे पूरी उदात्तता से उन्नीचने में असीम आनन्द का अनुभव करता है। उसका अर्धशास्त्र, रात्रिशास्त्र धर्म और नीतिशास्त्र दार्शनिक और साम्य सुधरा है, उहाँ जहाँ शरीर बलवान् या क्षीयमान नहीं है। उसके अर्धशास्त्र का ‘आत्मशास्त्र’ मानवीय और मानवोद्योग से होता है वह आदमी को सर्वोत्तम इच्छित करता है। इसीलिए वह जिन्हीं की

रोटी कभी नहीं छीनता, बल्कि जिसकी रोटी छिनी हुई है, उसे अपने हिस्से में-से देकर खुश होता है। हो सकता है किन्हीं कारणों से यह आदमी कभी धुँधला पड़ जाए, किन्तु धरा पर पूरी तरह वह गैर हाजिर कभी नहीं होता, अस्थिशेष भी बना रहता है, और अन्ततोगत्वा वही जीतता है, विकृतियों को निर्मल करता है, अधरे में उजेलों को बोता है। आज देश में जो हुआ है इसी आदमी सामर्थ्य की अभिव्यक्ति है। वह लोकतन्त्र का जन है। अजर-अमर है, और बीज-रूप में विषमतम स्थितियों में भी जीवित है। इसकी जय महावीर की जय है, बुद्ध की जय है, गांधी की जय है, मनुजता की जय है और सदियों से प्रगति के पग उठाये भारत की जय है। (‘जय, अन्तिम की’, महावीर-जयन्ति, ’७७) △

तीर्थंकर यानी पूर्णमानव

तीर्थंकर की सरलतम परिभाषा है- मनुष्य बनते जाना, और इस तरह मनुष्य का जो चरम विकास है वही ‘तीर्थंकरत्व’ है। मनुजता के लिए दूसरा शब्द है स्वाभाविकता, निष्कर्षतः जब कोई अपनी स्वाभाविकता में लौटता है, आपे में आता है, तब वह भगवान हो उठता है, और जब वही आपा खो बैठता है तब पशु कहिये, उससे भी बदतर हो जाता है। वस्तुतः यह ‘आपा’ ही सब कुछ है, संसार के सारे धर्म इसे पाने का यत्न करते हैं यह जानता जरूर है कि महावीर ने हर कदम पर मनुष्य होना आवश्यक है इसकी अनुभूति कैसे की और वे उस समय जब कि चारों ओर बर्बरता और वनैली क्रूरता छाई हुई थी, किस तरह अधिक मनुष्य होते चले गये, कठिनाइयाँ हुई, संघर्ष हुए किन्तु दुर्दूर साधना रुकी नहीं और वे अन्ततः ‘तीर्थंकर’ यानी ‘पूर्णमानव’ बने। इसलिए हम जरूर सोचें कि हम मनुष्यता की रेखा के ऊपर गये हैं, या नीचे आये हैं, इस तरह की तटस्थ समीक्षा ही हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा सिरज सकती है जो हमारे लिए मंगलकारी तो होगा ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुखदायी होगा। (‘इतना तो करे ही’, महावीर-जयन्ती, अप्रैल, ’७९) △

हँस कौन सकता है ?

जो अनासक्त है, वही हँस सकता है, हँसने का अधिकार है, जो जीवनोत्सर्गी है, हँसने का अधिकार उसे ही है, जो यह जानता है कि उसका कुछ भी नहीं है और यह कि सबकुछ उसी का है, वही हँस सकता है। शहीद हँस सकता है, वलिपंथी हँस सकता है, लोकसेवक हँस सकता है, सत मुस्करा सकता है, महावीर हँस सकता है, गौतम हँस सकता है, राम हँसता है, कृष्ण हँस सकता है-क्योंकि वहाँ एक गहरा अभेद और समत्व है, हर्ष-विषाद काचन-माटी, महल-कुटीर, जन्म-मरण सब समत्व की धरती पर एक है वहाँ, दो नहीं है, इसलिए जिन्होंने हँसते-हँसते जीने की स्वीकृति दी है, स्वयं को स्वयं में, वे हँसते-हँसते मर भी सकते हैं, वस्तुतः अभय और अन्यो के लिए बारहमासी स्वस्ति ही हँसी के जनक-जननी है।

(‘क्या आप हँस सकते हैं ?’, हँसते-हँसते जियो, हँसते-हँसते मरो, जनवरी-फरवरी, ’७९) △

शब्द की सत्ता बहुआयामी

असल में शब्द और अर्थ परस्पर अभिन्न हैं। शब्द पात्र है, अर्थ वस्तु है, शब्द आधार है, अर्थ आधेय है, शब्द शरीर है, अर्थ आत्मा है। इस तरह इस अलंकार पात्र में-से हम शब्दार्थ की गहराइयों को समझ सकते हैं और उसकी अर्थवत्ता का उपयुक्त मूल्यांकन कर सकते हैं, किन्तु जैसे ही हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि शब्द की सत्ता बहुआयामी है, द्विविधाओं की कई-कई नागिनें भ्रम-सपने की पिटारी से बाहर आने लगती हैं, जिनमें से कुछेक सविष और और कुछ निर्विष होती हैं। कहा गया है कि जो लोग एक शब्द का भी ठीक-ठीक सही उपयोग कर लेते हैं, उन्हें त्रिलोकवर्ती संपदा सहज सुलभ हो जाती है।

(‘शब्द’, एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दजी, जुलाई, ’७९)

△

आहार-विज्ञान

आज आहार मात्र आहार हो नहीं रह गया है बल्कि उसका सूक्ष्मता विश्लेषण हुआ है तथा उसके गुण-दोष पूरी तरह स्पष्ट कर लिये गये हैं। अब उसे विज्ञान और दर्शन का दर्जा मिल गया है। आहार पर विगत वर्षों में सिर्फ वैज्ञानिक चिन्तन ही हुआ है, अपितु उस पर प्राकृतिक, नैतिक, मन स्थितिक, धार्मिक इत्यादि सदर्थों में भी विचार किया गया है।

(‘आहार-विज्ञान’, जून, ’८५)

△

आहार-दर्शन

हम आहार-दर्शन के पाँच सूत्रों-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का स्थूल रूप में ही सही, अपने जीवन में स्थान दे और निरन्तर मॉटियामेंट हो रहे प्राकृतिक मतुलन की रक्षा करें।

(‘आहार-दर्शन’, जून, ’८५)

△

उपवास परमसुख के खजाने की कुँजी

उपवास का आत्मिक महत्त्व तो है ही, चिकित्सा-सबन्धी महत्त्व भी है। इससे तन-मे-मारे रोग निकल भागते हैं और स्वस्थ तन स्वस्थ मन का मंच बन जाता है, यह सिर्फ धार्मिक अनुमान ही नहीं है अपितु परमसुख के खजाने की कुँजी है, मुश्किल असल में यह हुई है कि हम अपनी ससारा-यात्रा में काफी आगे निकल आये हैं और कुँजी काफी पीछे छूट गयी है। जाने कि यह कुँजी छूटी है, खोयी नहीं है, यदि उपवास का सहारा ले तो हम इसे कुँजी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और निर्मलताओं की नदी में अवगाहन कर सकते हैं।

(‘उपवास’, मई, ’८६)

△

अनुक्रम : तीर्थंकर के ५० विशेषांकों (अंक-विशेष सहित) के संपादकीय लेख

स्वाध्याय के साथ/के बाद (वर्ष १, अंक ४, अगस्त, ७१), हथेली की आँख, (वर्ष १, अंक ११, मार्च, ७२), सालगिरह एक गुलदस्ते की (३/ अंक १२, अप्रैल, ७४), वर्द्धमान कैसे हम (४/ अंक १२, अप्रैल, ७५), विश्वपुरुष राजेन्द्रसूरि (५/२-३, जून- जुलाई, ७५), और अब-२ (५/६-७, अक्टू नव , ७५), निर्माण नये सिरे से (१)६/८, दिस , ७६), बाद/एक सदी के (७/४-५, अग - सित , ७७), प्रणाम, एक सूरज को (७/७-८ ७९-९०, नव दिस , ७७), पाँव की आँख (८/२ ८६, जून, ७८), साधुओ को नमस्कार (८/७-८ ९१-९२, नव -दिस , ७८), गहराइयो मे (१०/७-८ ११५-१६, नव -दिस , ८०), और (१०/९ ११७, जन , ८१), १००० (१०/१० ११८, फर, ८१), एक कालजयी स्तोत्र (११/९ १२९, जन , ८२), साधो, सहजै काया साधौ (११/१०-११ १३०-३१, फर-मार्च, ८२), लोक-कथा (१२/४ १३६, अग , ८२), प्रश्न उपयोग का (१२/७ १३९, नव , ८२), ध्यान ध्यान पर अधिक (१२/१२ १४४, अप्रैल, ८३), समाज-सेवा चुनौतियाँ (१३/७-८ १५१-५२, नव -सित , ८३), वापसी (१४/६-७ १६२-६३, अक्टू नव., ८४), जाले से बाहर (१४/८ १६४, दिस., ८४), मालिक बने, मौलिक बनें (१४/९ १६५, जन , ८५), प्रश्न-दर-प्रश्न (१४/११-१२ १६६-६७, मार्च-अप्रैल, ८५), 'पूजा' के अर्थ (१५/४-५ १७२-७३ अग -सित , ८५), जैन जेविकी (१५/१०-११ फर-मार्च, ८६), परमाणु-कथा (१६/४-५ १८४-८५, अग -सित , ८६) माणव-विद्या (१६/१०-११-१२ १९०-९१/९२, फर मार्च-अप्रैल, ८७), अ-यथार्थ साधु (१७/३-४ १९५-९६, जुलाई-अग , ८८), रास्तो के लिए रास्ता (१७/५-६ १९७-९८, सित -अक्टू , ८८), पद गुणगुनाये इन्हे (१८/११-१२ २१५-१६, मार्च-अप्रैल, ८९), जायके से जूझिये (१९/२-३ २१७-१८ मई-जून, ८९), शब्द घुटने टेक देते है जब (१९/९-१० २२५-२६, जन -फर , ९०), प्रतीक्षा (२०/११-१२ २३९-४०, मार्च-अप्रैल, ९१), वरक छोड़ें वरक जोड़े (२१/६-७ २४६-४७, अक्टू -नव , ९१), रेशम-मे-हिसा (२२/५-६ २५७-५८, सित -अक्टू , ९२), सफेद तालाब के हैस (२३/५-६-७ २६९-७०-७१, सित -अक्टू -नव , ९३), ओम का सामाजिक पक्ष (२५/१२ ३००, अप्रैल, ९६), निर्वाण-वेला/निर्माण-वेला (१/६ ६, अक्टू ७१), समृद्ध दरिद्रता (२/१ १३, मई, ७२), जैन, कितने जैन (२/५ १७, सित , ७२), नयी अर्थ-व्यवस्था (३/८ २०, दिस , ७२), घुटो मत, उठो (३/२ २६, जून, ७३), तीसरा सदर्थ (४/५ २४, सित , ७४), बोध-कथाएँ क्या कहती है, उद्घरण नये गिन्ते, नये मोड (६/३ ६३, जुलाई, ७६), जय, अन्तिम की (६/१० ७२, अप्रैल, ७७), इतना तो करे ही (८/१० ९६, अप्रैल, ७९), क्या आप हैम मन्ने है (८/९-१० ९३-९४, जन -फर , ७०), शब्द (९/३ ९९, जुलाई, ७९), आत्म-चिन्तन (११/२ १७०, जून, ८५), आत्म-दर्शन (१५/३ १७१, जु ८५), उपवास (१६/१ १८१, मई ८६)।

डॉ. नेमीचन्द जैन

जन्म : बड़नगर (जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश), ३ दिसम्बर १९२७।

शिक्षण . इन्दौर में उच्च शिक्षा-प्राप्ति के अन्तर्गत साहित्यरत्न (१९४८), एम ए (हिन्दी, १९५२), एम ए (अर्थशास्त्र, १९५३), विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से 'भीली का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन' शोध-प्रबन्ध पर पी-एच डी की उपाधि (१९६२)।

भाषा-ज्ञान . संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, डिंगल, भीली, अग्रेजी।

अध्यापन . सन् १९५२ से ८७ की अवधि में मध्यप्रदेश के इन्दौर, गुना, बड़वानी, नीमच, गगन और देवास नगरों में सर्वप्रथम इन्दौर क्रिश्चियन कॉलेज में, तत्पश्चात् शासकीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष।

संस्थागत प्रवृत्तियाँ . स्व माँ श्रीमती हीराबाई और पिता श्री भैयालालजी जैन की पावन स्मृति में श्रद्धाजलि-स्वरूप सन् १९६२ में स्थापित हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर के संस्थापक/अध्यक्ष, प्रकाशन के अन्तर्गत विविध विषयों की लगभग ८० पुस्तिका-पुस्तकों का संपादन / प्रकाशन। प्रकाशन की पुस्तकों को अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक-संख्या के अन्तर्गत लाने का श्रेय।

- हीरा भैया जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान, इन्दौर (१९९०) के संस्थापक/निदेशक, 'पूर्ण पाठ्यक्रम की ९ इकाइयों के ५६ पाठों का आलेखन।

- शाकाहार के प्रचार-प्रसार हेतु सन् १९८६ में स्थापित तीर्थंकर शाकाहार प्रकोष्ठ के संचालक, अथवा शाकाहार-विज्ञान चेतना-परिषद् इन्दौर (१९९४) के संयोजक।

- 'हर दिन एक अच्छा काम' बलब, इन्दौर (१९९६) के संस्थापक।

- जैन दर्शन, साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता से संबंधित अखिल भारतीय सगोष्ठियों/सम्मेलनों के सहयोगी। अथवा तृतीय जैनविद्या विचार-सगोष्ठी, इन्दौर-१९९६ के संयोजक।

संपादन . तीर्थंकर (सद्विचार की वर्णमाला में सदाचार का प्रवर्तन-विचार (मासिक) मई १९७५ से नियमित/निरंतर, इसके ५० बहुचर्चित विशेषांकों (अक-विशेष सहित) का संपादन। तीर्थंकर (अग्रेजी) मासिक/त्रैमासिक १९७५-८८। - शाकाहार-क्रान्ति (आहार-क्रान्ति की दिशा में प्रवृत्त अरिस्तक जीवन-शैली का लोकप्रिय मासिक), मई १९८७ से नियमित/निरंतर। - समय (जैन आध्यात्म वा त्रैमासिक), जुलाई ८८ से जून ८९।

मौलिक कृतियाँ विविध विषयों से संबंधित ५० पुस्तकें, रचना-काल का आरंभ सन् १९९६।

सातवीं . (शाकाहार-समालाप-भेटवार्ताएँ-इन्टरव्यूज़) की विधा के अन्तर्गत लगभग १८० वार्ताएँ प्रकाशित (तीर्थंकर-१९७३-१९९६), आत्मकथात्मक पुनर्जागरण समालाप 'सुप्रसिद्ध शुरु-द-शुरु' (वातचर्चा स्वयं की, स्वयं से) १९९६ में प्रकाशित।

देशवासी यात्राएँ . तीन समारोहों की विभिन्न संस्थाओं, तीर्थों, विविध व्यक्तियों से जाग्रत प्रकाशित संपादित करने के लिए समय-समय पर यात्राएँ, शाकाहार-अभियान के अन्तर्गत १९९६-९७ पूर्व, मध्य और उत्तरांचल प्रशासकीय भ्रमण।

तीर्थकर के दुर्लभ, संग्रहणीय, बहुचर्चित विशेषांक

१. स्वाध्याय (५.००), २ महावीर-जयन्ती (५ ००), ३ मुनिश्री विद्यानन्दजी (१०.००), ४. वर्द्धमान महावीर (५ ००), ५. श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरीश्वर (१० ००), ६ वीर-निर्वाण (५ ००), ७ वीर-निर्वाण-चयनिका (१० ००), ८ जैन पत्र-पत्रिकाएँ (२० ००), ९. मुनिश्री चौथमल जन्म-शताब्दी (१०.००), ९ साध्वी श्री विचक्षणश्री (१५.००), १० पं. नाथूलाल शास्त्री पण्डित-परम्परा पर विशेष (१० ००), १२. आचार्य श्री विद्यासागरजी (१० ००), १३. णमोकार मन्त्र खण्ड-१ (१५ ००), १४ णमोकार मन्त्र खण्ड-२ (१५ ००), १५ गोम्मटेश्वर का १००० वॉ महामस्तकाभिषेक (१० ००), १६. भक्तामर स्तोत्र (२० ००), १७ जैन भूगोल (१०.००), १८ श्री महावीर तीर्थ (१५ ००), १९ जैन ध्यान/जैन योग (१५ ००), २० समाज-सेवा (१५ ००), २१. प्रतिक्रमण/सामायिक (२० ००), २२. प्रतिक्रमण शेषांक (५.००), २३ सामायिक शेषांक (५.००), २४ श्रावकाचार (१५ ००), २५ जिन पूजा (१०.००), २६ जैन जैविकी (१०.००), २७. जैन भौतिकी (१०.००), २८. जैन टोना टोटका/जतर-मतर (१५ ००), २९ आचार्य (५ ००), ३०. साधु मार्ग (१५.००), ३१ जैन पद-साहित्य (१०.००), ३२ जैन आहार-विज्ञान (१० ००), ३३. तीर्थकर-चिह्न (१०.००), ३४ जैन जन-जागरण (२०.००), ३५. वरक-मे-हिसा (५०.००), ३६ रेशम-मे-हिसा (१०.००), ३७ महामस्तकाभिषेक गोम्मटेश्वर, श्रमणवेलगोला (१५.००), ३८. ॐ विशेषांक (१००.००)।

अंक-विशेष

३९ परमज्योति (५.००), ४०. ग्राम-सस्कृति (५.००), ४१ पर्युषण विश्वमैत्री (५.००), ४२. करुणा (५ ००), ४३ आचार्य श्री शान्तिसागरजी (५ ००), ४४ समयसार (५.००), ४५. बोधकथा एव जीवन-प्रेरक उद्धरण (५.००), ४६. महावीर-जयन्ती (५.००), ४७ हँसते-हँसते जियो, हँसते-हँसते मरो (५.००), ४८ एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दजी (५ ००), ४९. आहार (५.००), ५०. उपवास (५.००)।

कृपया अपेक्षित विशेषांको का अग्रिम मूल्य मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट 'हीरा भैया प्रकाशन' के नाम से भेजे। वी.पी.पी. नही की जाएगी।

अग्रिम मूल्य मे ५ विशेषांको तक रु. १२ ००, और १० तक के लिए रु १५ ०० रजिस्ट्री चार्जेज के अवश्य जोड़े।

प्रबन्धक, हीरा भैया प्रकाशन

६५, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर - ४५२००१ (म.प्र.)

चात्र का क्षात्रम्भ	चुनौतियों	विशाल मे
शही पर शही	उपाधियों/पुस्तकार	गरीब क्षमीर/क्षमीर गरीब
स्वास्थ्य के साथ/के बाद	नेतृत्व का गुरु	जैनधर्म : २१वीं शताब्दी
समृद्ध दरिद्रता	चाहिये : क्षतिम शब्द	साधुवाद
उत्तराधिकार	समाज गश्त पर	बर्बर मनोरंजन
दरतीफा, क्षहिंसा का	क्षुत्तरित प्रश्न	एक कदम : एकदम
वर्तमान कैसे हम	उत्तर तलाशते प्रश्न	साधारणीकरण
शब्द-समय	जय क्षतिम ... की	क्षहिंसा का क्षर्तशास्त्र
क्षमी वक्त है	महावीर-क्रान्ति	हिंसा मे हिरदोदारी

चयनिका

डॉ. नेमीचन्द जैन द्वारा संपादित
'तीर्थकर' (मई '७१ से जवरी १९९७) के
२७१ संपादकीय लेखों मे-से चयनित क्षरा

आधुनिकी की नमस्कार	धर्मनिरपेक्षता	७५ का सामाजिक पक्ष
धार्मिक निरक्षरता	नया शास्त्र : नया शास्त्र	सफर लम्बा है
महाराष्ट्र मे	शाबाश, जैन समाज	रीढ़ की खतरा
स्वाधीनता/पर्युषण		धार्मिक होने का क्षर्ध
धार्मिक हिंसा		पाश्चर्यिता जस्तरी
९-समलक्ष्यरण		जयघोषो मे कैद समाज
निर्दय वयो		कद कम होना-
जयमे सेवतो प्रश्न		एक बाहुदली का

हीरा भैया प्रकाशन

६- पञ्जाब जेजेजी, जयसिंह मण, इन्दी-१५००१०६ (मध्यप्रदेश)

संपादकीय : आलेखों की यह 'चयनिका'

'तीर्थकर' के प्रकाशन के प्रथम दशक में ही यह सुझाव आ गया था कि संपादकीय लेखों को पुस्तकाकार दिया जाना चाहिये। द्वितीय दशक में इस सुझाव को मूर्त रूप देने की दिशा में पाण्डुलिपि तैयार करने के लिए उन्हें अनुक्रमिक किया गया। प्रश्न यह था कि इनका प्रकाशन 'कालक्रमानुसार' हो या 'विषयानुसार'। तीसरे दशक में प्रवेश होने पर रजत जयन्ती-वर्ष में भी व्यस्तताओं के कारण इस दिशा में कोई निर्णायक पहल नहीं हो सकी।

इस बीच इतना अवश्य हुआ कि संपादकीय लेखों के विषयानुसार क्रम में दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं 'जैनधर्म' इक्कीसवीं शताब्दी' (फरवरी, १९८७) और 'अहिंसा का अर्थशास्त्र' (जुलाई, १९९६)।

'तीर्थकर' के रजत जयन्ती-वर्ष के पूर्व, मध्य जो कार्य नहीं हो सका, उसे अब उत्तर में किया जा रहा है, वह भी आरंभिक रूप में। प्रस्तुत चयनिका उसका परिणाम है। इसमें १०० पृष्ठीय २७१ संपादकीय लेखों में-से केन्द्रीय/मुख्यांश का समावेश किया जा सका है। 'चयनिका' में प्रारंभ में 'तीर्थकर' सकल्प से सिद्धि की ओर' में 'तीर्थकर' की जन्म, संघर्ष, विकास-कथा के साथ उसकी उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। 'चयनिका' के अंत में संपादकीय लेखों की संपूर्ण अनुक्रमणिका सलग्न की गयी है ताकि जिज्ञासुओं को सदर्भित विषयक सामग्री-प्राप्ति में सुविधा हो सके।

चयनिका (विशेषांक-संपादकीय) में ५० विशेषांकों के अधिकांश का समावेश है, तो यहाँ उनके अछूते अंश लिये गये हैं। कुल मिलाकर दोनों पूरक हैं। पृष्ठ-संख्या भी दोनों की मिलाकर १७८ हो गयी है।

चयनिका 'प्रारंभिक' प्रयास है। संपूर्ण संपादकीय लेखों का वृहद् प्रकाशन (निर्धारित खण्डों में) योजनानुसार अपेक्षित है। क्योंकि ये जैन धर्म/दर्शन/साहित्य/समाज और श्रमण संस्कृति ही क्यों, भारतीय संस्कृति के साथ मानव-संस्कृति/विश्व संस्कृति के शाश्वत मूल्यों पर आधारित हैं। जहाँ इनमें अहिंसा का उद्घोष है वहीं विश्व शान्ति का प्रतिपादन है। इन्हें सांस्कृतिक आलेख के साथ ही ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जा सकता है, क्योंकि विगत २५ वर्षों का इनमें सिंहावलोकन है, आधुनिकता-बोध है, विज्ञान और अध्यात्म की समन्वयशील भूमिका का समर्थन है। ये चेतावनी और चुनौती के मध्य सुदृढ़ स्थिर है, वहीं इक्कीसवीं शताब्दी की अगवानी/स्वागत के लिए तत्पर/तैयार है।

-प्रेमचन्द जैन

चयनिका (डॉ. नेमीचन्द जैन द्वारा संपादकीय 'तीर्थकर' (मई '७१ से जनवरी '९७) के १०० पृष्ठीय २७१ संपादकीय लेखों में-से चयनित अंश), चयनकर्ता - प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन . हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग इन्दौर-४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, इन्दौर-४५२००९ (म.प्र.), टाईप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.), प्रथम १६ जनवरी १९९७; मूल्य पन्द्रह रुपये।

‘तीर्थंकर’ : संकल्प से सिद्धि की ओर

यात्रा का शुभारम्भ

इस अंक के साथ ‘तीर्थंकर’ अपनी यात्रा का शकुन कर रहा है, हम नहीं जानते कि वह अपनी निर्दिष्ट मजिल तय कर पायेगा या नहीं, किन्तु हम अपने निश्चय और लक्ष्य पर अडिग हैं और हर सभव प्रयत्न करेंगे कि निर्धारित संकल्पोंको पूरा करने में कोई कोर-कसर बाकी न रहे।

शुभकामनाओं की पूँजी

हम जानते हैं कि शुभ को अशुभ, मंगल को अमंगल और बुराई से बराबर जूझना पड़ा है। निर्विघ्न मार्ग आसान नहीं है, अड़चने, विघ्न-बाधाएँ हमारे मार्ग में आयेगी, पग में गूल चुभेंगे तथापि हमारे पास शुभकामनाओं की पूँजी इतनी है और हमारा लक्ष्य इतना स्पष्ट, पावन और निष्कलक है कि किसी भी व्यवधानपर सरलता से विजय प्राप्त कर सकेंगे।

मानव की आन्तरिक शक्तियों का लोककल्याण के लिए संगठन

यहाँ हम कहना चाहेंगे कि बड़े-से-बड़े दुष्कृत्य के पीछे मनुष्य की मौलिक गिरावट ही असली कारण है। इस खोट से हमें कुटुम्ब से ले कर विश्वविद्यालय तक व्यापक युद्ध जूझना है, और विपटन की दिशा में कदम उठाये मानव की आन्तरिक शक्तियों को लोककल्याण के लिए संगठित करना है।

मनुष्य की मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा - संभावनाओं की खोज

‘तीर्थंकर’ प्रयत्न करेंगे कि वह इन विकृतियों से विचार के स्तर पर जूड़े और मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित किये जाने की स्वाभाविक संभावनाओं को हँद निजालें। (मई १९७१)

‘तीर्थंकर’ की भूमिका संपूर्णतया सम्प्रदायातीत

‘तीर्थंकर’ अपने प्रकाशन के चार वर्ष (अप्रैल १९७५) पूरे कर रहा है। इन चार वर्षों में इसकी भूमिका क्या रही, इसे सम्पादक की ओर से उनके माध्यमों से अधिक जानने हैं।

‘तीर्थंकर’ की भूमिका पूरा तरह सम्प्रदायातीत रही और हमने सैनिकता से नहीं बल्कि मानवता के जीवन के ओर से धार उठाई है जो बिना प्रयास बिना। हम जानते हैं, यह हमें सुझाव देता है, किन्तु हमारा सज्जत्त है जो अपने वाले जन के लिए भी उनका है।

मजबूत है, जितना गुजरे हुए कल के लिए था कि हम सम्प्रदायो की पहुँच-परिधि से परे रचनात्मक और मानव-मंगल की डगर पर चलेगे। कई लोगो ने शिकायत कि 'तीर्थकर' दिगम्बर चिन्तन की ओर झुका हुआ है, कइयो ने इसे श्वेताम्बर रुझान का पत्र कहा। सबने अपने-अपने चेहरे देखे, हमने दोनो छींटों को अपनी सफलता तो माना ही, माना आने वाले जमाने का एक शुभ शकुन। यही खजह है 'तीर्थकर' का व्यक्तित्व जहाँ एक ओर सभी सम्प्रदायो के लेखको ने बनाया है, वही दूसरी ओर वह भारतीय सस्कृति की अन्तरात्मा क समुज्ज्वल प्रतीक भी बना रहा है। इसमे विभिन्न भाषाओ मे प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ सामग्री के शरीक किया गया है, बिना किसी पूर्वाग्रह के, किसी गॉठ या ग्रन्थि के। इस तरह निर्ग्रन्थ चिन्तन के लिए हम जो स्वस्थ वातावरण बना पाये है, अगला वर्ष हमारे इस सकल्प क अमल मे लाने का वर्ष होगा।

‘तीर्थकर’ की मूल संकल्प-धारा

‘तीर्थकर’ की मूल संकल्प-धारा है मनुष्य के बीच की दूरी को कम करना और उनके भीतर बैठे नैतिक मनुज को गिरावटो से जूझने के लिए एक शक्तिशाली धरातल उपलब्ध कराना। आज ‘असत्’ की ताकते अधिक प्रहारक और हमलावर है उनसे जूझने और उन परास्त करने की ताकत ‘सत्’ मे है, किन्तु विश्वास लौटाने और उसे सपादित करने क जरूरत है। ‘तीर्थकर’ इस ओर अनवरत बढ़ेगा और टूटते हुए किनारो की दुरुस्ती मे को कोर-कसर नही रखेगा। अपने पाठको का हौसला ही उसकी इस यात्रा का प्रमुख सम्बल होगा ही (अप्रैल, १९७५)

जैनदर्शन के प्रति सम्यक्/संतुलित दृष्टिकोण की संरचना

‘तीर्थकर’ ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के पाँच वर्ष (अप्रैल, '७५) बड़ी सफलता के साथ संपन्न किये है। साहित्य की दृष्टि से इस बीच उसे देश मे सुदूर तक एक अपूर्व स्थापना मिली है और रचतन्त्र चिन्तन की नजर से भी उसका प्रदेय इतना नगण्य नही है कि उसे आँख से ओझल किया जा सके। जैनदर्शन के प्रति एक सम्यक् और संतुलित दृष्टिकोण की संरचना मे भी उसकी एक स्पष्ट और उपयोगी भूमिका रही है। इस दौरान देश की क प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओ ने उसमे प्रकाशित सामग्री को उद्धृत किया है और कम-से-कम ती-पुस्तके उसमे सपादित सामग्री से देश की सुप्रतिष्ठित प्रकाशन-संस्थाओ ने प्रकाशित क है। जैन-जैनेतर पाठको का अखूट स्नेह और सौहार्द उसे सहज ही मिला है। सृजनात्मक साहित्य की कमौटी पर भी वह देश की किसी भी पत्र-पत्रिका की तुलना मे छोटा नही है।

सामाजिक क्रान्ति और सांस्कृतिक समझ के लिए भरपूर प्रयत्न

‘तीर्थकर’ ने अपने जीवन के छठे वर्ष (मई, १९७६) मे पाँव रखा है, इस सकल्प के साथ कि वह सामाजिक क्रान्ति और सही सांस्कृतिक समझ के लिए भरपूर प्रयत्न करेगा।

तृदाशक्ति को, जिस तरह भी वनेगा, एक स्वस्थ विचार-मंच देने की कोशिश में भी उसका कोई कदम ग़ेष नहीं रहेगा। हमें विश्वास है हमारी सहयोगी पत्र-पत्रिकाएँ 'तीर्थकर' के उक्त लक्ष्य में महमत होगी और अपने कार्यक्रमों में उसकी भावना को अवश्य स्वीकार करेगी। 'तीर्थकर' जैन मनीषा को उसके अगले कदम के लिए ठोस और रचनात्मक जमीन देने के लिए मकल्य के प्रति भी प्रतिपल सतर्क रहेगा। (मई, '७६)

'तीर्थकर' अपने विविध संकल्पों को अंशतः पूर्ण करने में सफल

'तीर्थकर' मई १९७७ से सातवें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। इस बीच हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने प्रिय पाठकों को स्वस्थ, चुनी हुई और प्रेरक सामग्री प्रदान करें और मूल्य-वृद्धि के बावजूद बिना किसी शुल्क-वृद्धि के उन्हें ६०० पृष्ठों की मकलनीय मामूला उपलब्ध कराये। हमारी स्पष्ट नीति रही है कि पाठक नये वैज्ञानिक तकनीकी और सामाजिक मूल्यों से जुड़े, हिन्दी-साहित्य से सम्पर्क रखें, ज्ञान के विविध क्षेत्रों से परिचित हों, उनका चिन्तन व्यापक, उदार और सहिष्णु बने ताकि वे असहमतियों के बीच भी सहमति की सम्भावनाएँ तलाश सकें, मानवतावादी मूल्यों को अपनायें ताकि 'वसुधा भग परिवार' की भावना विकसित हो सके, भारतीयता के गौरव को बढ़ाये, जैनधर्म और दर्शन को भारत और विश्व के सन्दर्भों में प्रस्तुत करें, भारत की प्राचीन संस्कृति भाषा और साहित्य की अधिकाधिक जानकारी पा सकें, तथा अन्य भारतीय भाषाओं की ज्वलन्ताओं से अपना रिश्ता रख सकें। इन नौ-में प्रायः सभी सञ्च्यों का हम अंशतः पूरा करने में सफल रहे हैं और आगामी वर्षों में इन्हें प्राणप्रणव पूरा करने के लिए सञ्चलित हैं। हमें विश्वास है कि हमारे सहज पाठक हमारी भावना को समझेंगे और हमारी भावना सन्तुष्ट करेंगे। (अप्रैल, '७७)

'तीर्थकर' : मेरा जीवन-मिशन

'तीर्थकर' मेरे लिए आजीविका नहीं है, वह मेरा जीवन-मिशन है; अतः जब भी मैं उसे संपादित करता हूँ उसमें अपनी साँस-सामँ डँडेल देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। मानें, सी पीतर्द कि मैं सदैव चाहता रहा हूँ कि 'तीर्थकर' के प्रिय पाठकों को ऐसा सुख दिया जाए जो उनके जीवन को मँजता या मोड़ता हो।

समाज के सम्प्रदायातीत चित्त को जगाया

‘तीर्थकर’ ने विगत दस वर्षों में पूरी स्वतन्त्रता से काम किया है और समाज के सम्प्रदायातीत चित्त को जगाया है। मानवता के उदात्त लक्ष्यों की पूर्ति के साथ ही उसने जीवन के उन मूल्यों को भी पुष्ट किया है जो मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाते हैं और समाज को कोई रचनात्मक खुलाव देते हैं उसने समाज की गतिशीलता/उर्वरता पर भी ध्यान दिया है। उसके विशेषांकों ने सदैव अंधविश्वासों; अंधी परम्पराओं और जर्जर रूढ़ियों को नुनौती दी है और कोशिश की है कि एक सुसंगत/स्वस्थ/कल्याणकारी चिन्तन में आस्था रखने वाले समाज का अभ्युदय हो साहित्य की प्रायः सभी विधाओं के माध्यम से उसने एक आदर्शपरक जीवन की ओर भारतीय चित्त को मोड़ने का प्रयत्न किया है।

‘तीर्थकर’ का पाठक-संसार प्रबुद्ध

एक बहुत बड़ी बुराई जिसके खिलाफ ‘तीर्थकर’ ने संघर्ष किया है, वह है आम पाठक की खरीद कर न पढ़ने की वृत्ति। वैसे यह समस्या समस्त हिन्दी-जगत् की है और बढ़ते हुई मूल्यों ने इसे और अधिक उलझा दिया है; किन्तु ‘तीर्थकर’ का पाठक-संसार प्रबुद्ध है। वह रैपर खोल कर प्रतिक्रिया देने वाला है और जहाँ चाहिये वहाँ विद्रोह करने वाला है। हमें संतोष है कि उसके पाठक जागरूक हैं और प्रकाशित सामग्री पर अपनी बैलौस राय भेजते हैं (मई, '८१)

‘तीर्थकर’ : मैं : जाता कल, आता कल

मई १९७१ में ‘तीर्थकर’ का प्रवेशांक प्रकाश में आया। यह एक व्यक्तिगत घटना थी।

आध्यात्मिक उन्नयन

तब इसका कोई सामाजिक या सांस्कृतिक मतलब नहीं था मेरी परिकल्पना थी कि पूज्या माँ हीराबाई तथा श्रद्धेय पिता श्री भैयालालजी की पुण्यस्मृति में ऐसा कुछ किया जाए जिससे मेरा आध्यात्मिक उन्नयन हो और जिसमें-से यदि कुछ किरणें छन कर समाज में फैलती हो तो वैसा भी हो।

संकल्प : नभ-से-अधिक ऊँचा/हिमाचल-से-अधिक-अविचल

तब मेरे पास इस निमित्त मात्र दस रुपये की जमा-पूँजी थी, किन्तु संकल्प नभ-से-अधिक-ऊँचा और हिमाचल-से-अधिक-अविचल था। उसमें कहीं कोई कंचाई नहीं थी। जनवरी-अप्रैल १९७१ के पूरे चातुर्मास सोचता रहा कि वे कौन-से आदर्श हो सकते हैं जिनके खातिर मेरे माता-पिता जिये और जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर किया। रेशा-रेशा होम दिया। खोजता गया और पाया कि वे आहार, आचार, और विचार-शुद्धि के लिए अपने स्तर पर निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

ई बा चौका जैनाहार के अनुरूप; वे स्वाभिमानीनी थीं

परिवार का चौका शुद्ध हो, उसमें वही आये जो जैनाहार के अनुरूप हो और जो म्नाम्य पर अच्छा सतुलित असर डालता हो। पूज्या माँ इस बात का निरन्तर ध्यान रखती थीं जो भी सुधा-विना, साफ-सुथरा और सेहत के अनुकूल हो। उन्हें चरपरा, बहुत छटा-मिट्टा पसन्द नहीं था, किन्तु जहाँ तक मेरा खयाल है उन्होंने परिजनो पर अपनी पसन्द न होने, न होने को कभी थोपा नहीं। वे पढी-लिखी नहीं थी, किन्तु अक्षर-ज्ञान उन्हें अच्छा था। वे अपनी व्यस्त चर्या में 'भक्तामर' गुणगुनाया करती थी और कभी-कभार राम-सवैरे पद्म पुराण का एकाध पृष्ठ बाँच लिया करती थी। शास्त्र सुनने में उनकी रुचि थी, किन्तु अधिकांश वक्त वे बच्चों में अच्छे सस्कार बने इसकी चिन्ता रखती थीं, वे स्वाभिमानीनी थी इसीलिए याचना की जगह किफायत से काम करना पसन्द करती थी।

कोई खाली हाथ नहीं लौटा

मुझे याद है हमारे द्वार से सोलह दिसम्बर १९५७ तक (उनके निधन तक) कोई खाली हाथ या भूखा पेट नहीं लौटा। वे कम खा सकती थीं, भूखी या अधपेट रह सकती थी, किन्तु पर के मामले से कोई जरूरतमंद खाली हाथ निराश लौट जाए यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था।

आत्मीयता की उदार-वृत्ति को चारों ओर छिटकना

'तीर्थंकर' के द्वारा मैं आत्मीयता-की-इस उदार वृत्ति को चारों ओर छिटकना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि लोग अपने-अपने कुओ से बाहर आये और समाज-की-नदी में उसी तरह का योगदान करें जिस तरह का मेरी माँ और मेरे पिताजी कभी किया करते थे।

आत्मीयता को विस्तृत करना/सक्रिय बने रहना

पिताजी का एक स्वभाव था। वे कोई-न-कोई काम अवश्य करते थे। रीते बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। वे दोनों सस्कार पता नहीं कैसे मुझमें भी आये। मैं अपनी आत्मीयता को विस्तृत करना चाहता रहा हूँ, दूसरे, कभी निष्क्रिय रहूँ या वैदूँ यह मुझे प्यारा नहीं है।

हीराज पुस्तकालय और 'बाल भारत' में 'तीर्थंकर' के जन्म-क्षण का छुपा होना

मैं अपने पिताजी को जैन अखवार में एक-दो ही मिला करते थे। वे इन्हे चाव से पढ़ाते। १९१० में पूज्या माँ के नाम पर एक पारिवारिक पुस्तकालय की नींव डाली- 'तीर्थंकर पुस्तकालय'। जो हुआ मेरी जन्मभूमि बलनगर में। एक दोवार-में-बनी छोटी-सी बगल में ५-६ पुस्तको से इन पुस्तकालय का शुभारम्भ हुआ था। एक जन्मदिन के अवसर 'बाल भारत' भी मिलता। प्रिय पाठक जान सकेंगे कि इन पुस्तकालयों में 'तीर्थंकर' का जन्म-क्षण छुपा हुआ था।

समाज के सम्प्रदायातीत चित्त को जगाया

‘तीर्थंकर’ ने विगत दस वर्षों में पूरी स्वतन्त्रता से काम किया है और समाज के सम्प्रदायातीत चित्त को जगाया है। मानवता के उदात्त लक्ष्यों की पूर्ति के साथ ही उस जीवन के उन मूल्यों को भी पुष्ट किया है जो मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाते हैं और समाज को कोई रचनात्मक खुलाव देते हैं उसने समाज की गतिशीलता/उर्वरता पर भी ध्यान दिया है। उसके विशेषांकों ने सदैव अंधविश्वासों, अंधी परम्पराओं और जर्जर रूढ़ियों को नुनौत दी है और कोशिश की है कि एक सुसंगत/स्वस्थ/कल्याणकारी चिन्तन में आस्था रख वाले समाज का अभ्युदय हो साहित्य की प्रायः सभी विधाओं के माध्यम से उसने आदर्शपरक जीवन की ओर भारतीय चित्त को मोड़ने का प्रयत्न किया है।

‘तीर्थंकर’ का पाठक-संसार प्रबुद्ध

एक बहुत बड़ी बुराई जिसके खिलाफ ‘तीर्थंकर’ ने संघर्ष किया है, वह है आ पाठक की खरीद कर न पढ़ने की वृत्ति। वैसे यह समस्या समस्त हिन्दी-जगत् की है और बढ़ते हुई मूल्यों ने इसे और अधिक उलझा दिया है, किन्तु ‘तीर्थंकर’ का पाठक-संसार प्रबुद्ध है। वह रैपर खोल कर प्रतिक्रिया देने वाला है और जहाँ चाहिये वहाँ विप्रे करने वाला है। हमें संतोष है कि उसके पाठक जागरूक हैं और प्रकाशित सामग्री अपनी बैलौस राय भेजते हैं (मई, ’८१)

‘तीर्थंकर’ : मैं : जाता कल, आता कल

मई १९७१ में ‘तीर्थंकर’ का प्रवेशांक प्रकाश में आया। यह एक व्यक्तिगत घटना थी आध्यात्मिक उन्नयन

तब इसका कोई सामाजिक या सांस्कृतिक मतलब नहीं था मेरी परिकल्पना थी। पूज्या माँ हीराबाई तथा श्रद्धेय पिता श्री भैयालालजी की पुण्यस्मृति में ऐसा कुछ किया जिससे मेरा आध्यात्मिक उन्नयन हो और जिसमें-से यदि कुछ किरणें छन कर समाज में फैलती हो तो वैसा भी हो।

संकल्प : नभ-से-अधिक ऊँचा/हिमाचल-से-अधिक-अविचल

तब मेरे पास इस निमित्त मात्र दस रुपये की जमा-पूँजी थी, किन्तु संकल्प नभ-से-अधिक-ऊँचा और हिमाचल-से-अधिक-अविचल था। उसमें कहीं कोई कंचाई नहीं थी। जनवरी-अप्रैल १९७१ के पूरे चातुर्मास सोचता रहा कि वे कौन-से आदर्श हो सकते हैं जिनके खातिर मेरे माता-पिता जिये और जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर किया। रेशा-रेशा होम दिया। खोजता गया और पाया कि वे आहार, आचार, और विचार-शुद्धि के लिए अपने स्तर पर निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

माँ का चौका बैनाहार के अनुरूप, वे स्वाभिमानिनी थीं

परिवार का चौका शुद्ध हो, उसमें वही आये जो पैतृगत थे अनुरूप ही और जो स्वास्थ्य पर अच्छा सतुलित असर डालता हो। पूजा में उस बात का निगमन रहता था। थीं कि जो भी सुधा-विना, साफ-सुधरा और सौन्दर्य के अनुरूप हो। इस कारण, दूध खड़ा-मिष्टा पसन्द नहीं था, किन्तु जहाँ तब मेरा खाना है उन्होंने परिचितों पर आगे बढ़ा का होने, न होने को कभी धोषा नहीं। वे पनी-लियाँ नहीं थी, किन्तु अदर-ज्ञान उनके अच्छा था। वे अपनी व्यस्त चर्या में 'भक्तान्न' गुनगुनाय करतीं थी और कभी-कभी शाम-सवेरे पद्म पुराण का एकाध पृष्ठ बोंच लिया करतीं थीं। शास्त्र गुनने में उनकी रुचि थी, किन्तु अधिकांश वक्त वे बच्चों में अच्छे सम्स्कार देने उसकी चिन्ता रखाती थीं; वे स्वाभिमानिनी थीं इसीलिए याचना की जगह किरपायन में काम करना पसन्द करतीं थी।

कोई खाली हाथ नहीं लौटा

मुझे याद है हमारे द्वार से सोलह दिसम्बर १९५७ तक (उनके निधन तक) कोई खाली हाथ या भूखा पेट नहीं लौटा। वे कम खा सकती थीं, भूखी या अधपेट रह सकती थीं, किन्तु घर के सामने से कोई जरूरतमंद खाली हाथ निराश लौट जाए यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था।

आत्मीयता की उदर-वृत्ति को चारों ओर छिटकना

'तीर्थकर' के द्वारा मैं आत्मीयता-की-इस उदार वृत्ति को चारों ओर छिटकना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि लोग अपने-अपने कुओ से बाहर आये और ममाज-की-नदी में उसी तरह का योगदान करे जिस तरह का मेरी माँ और मेरे पिताजी कभी किया करते थे।

आत्मीयता को विस्तृत करना/सक्रिय बने रहना

पिताजी का एक स्वभाव था। वे कोई-न-कोई काम अवश्य करते थे। रीते बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। ये दोनों सस्कार पता नहीं कैसे मुझमें भी आये। मैं अपनी आत्मीयता को विस्तृत करना चाहता रहा हूँ, दूसरे, कभी निष्क्रिय रहूँ या वैदूँ यह मुझे गवारा नहीं है।

हीरक पुस्तकालय और 'बाल भारत' में 'तीर्थकर' के जन्म-क्षण का छुपा होना

पूज्य पिताजी को जैन अखबार तब एक-दो ही मिला करते थे। वे इन्हे चाव से पढ़ते। १९४२ में पूज्या माँ के नाम पर एक पारिवारिक पुस्तकालय की नींव डाली- 'हीरक पुस्तकालय'। यह हुआ मेरी जन्मभूमि वडनगर में। एक दीवार-में-बनी छोटी-सी अलमारी थी जिसमें ५-७ पुस्तकों से इस पुस्तकालय का शुभारम्भ हुआ था। एक हस्तलिखित अखबार 'बाल भारत' भी निकाला। प्रिय पाठक जान सकेंगे कि इन छोटी-छोटी घटनाओं में कहाँ 'तीर्थकर' का जन्म-क्षण छुपा हुआ था।

जैनधर्म के प्रति गहरी/अबुझ पिपासा

जैनधर्म और दर्शन को लेकर मन में गहरी-अबुझ पिपासा बचपन से ही थी। इन्हे खूब गहरे पैठ कर जानना चाहता था; किन्तु उतनी पारिवारिक सुस्थिरता नहीं थी कि अबाध बैठ कर वह सब कर पाऊँ (आज भी लेखन के लिए जो अबाध/अभंग चाहिये, नहीं है, किन्तु गहरे उतर कर सोचता रहता हूँ और जैनधर्म/दर्शन की गहराइयों में गोते लगाता रहता हूँ, जो मणि-मुक्ता वहाँ से मिलते हैं अपने प्रिय पाठकों को बड़े अकृपण भाव से देता रहता हूँ)।

‘तीर्थंकर’ की जन्म-कथा बड़ी विचित्र

‘तीर्थंकर’ की जन्म-कथा बड़ी विचित्र है। योजना बनायी। भाई प्रेमचन्द साथ थे। मित्रों से चर्चा की; किन्तु ऐसा कोई ढाढस नहीं मिला कि कुछ लोग मेरे इस रथ-के-चक्र या अश्व बन कर मेरी मदद करेंगे। एक प्रोफेसर साहब मिले। घंटे भर तक मैंने अपनी योजना बतायी। सुनी उन्होंने; किन्तु बोले अन्ततः ‘मैं दस रुपये क्यों दूँ? क्या पता आप इसे पूरे साल निकाल ही न पायें?’ प्रोफेसर साहब जैन थे। पैसे-पर-उनकी-मजबूत-पकड़ थी, किन्तु वक्त-की-नब्ज पर शायद उनकी किसी भी अँगुली का कोई पौर नहीं था। समाज में उनकी साख थी, क्यों थी- यह आज भी नहीं जान पाया हूँ। मैं निराश नहीं हुआ। निराश होना मेरे खून में नहीं है। मैंने स्वाभिमानपूर्वक कहा-‘ठीक है सर, ‘तीर्थंकर’ फिर भी निकलेगा और मेरी मृत्यु के बाद भी निकलता रहेगा’। वे मेरी दृढ़ता देख कर चौंके जरूर; किन्तु तब तक मैं उन्हें अपने भीतर से सौ फीसदी नकार चुका था।

‘तीर्थंकर’ के प्रकाशन के ठीक एक माह बाद मुनिश्री विद्यानन्दजी का वर्षावास

१९७१ में मुनिश्री विद्यानन्दजी का वर्षावास इन्दौर में हुआ यह संयोग ही था कि ‘तीर्थंकर’ के प्रकाशन के ठीक एक मास बाद वे इन्दौर पधारे। मुझसे उनकी चर्चा हुई। लगा, इस सत में वह सब आकण्ठ है जो पूरे जैन समाज में नहीं है। उन्हीं के कारण स्व श्रीमती रमा जैन से सपर्क हुआ। उन्होंने तब जो मदद की वह अब उनके खानदान से सहज उपलब्ध नहीं है। यह मदद का अर्थ साम्प्रतिक/वित्तीय मदद से विल्कुल नहीं है-वह तो बेहद हल्के दर्जे की मदद होती है-एक ऐसी मदद मुझे उनसे ओर बाद को वावू श्री श्रेयास प्रसादजी से मिली जिसे धन-की-तराजू पर नहीं तोला जा सकता।

समाज को अमृत का उपहार देने के लिए संकल्पित

रथ-चक्र बढ़ता गया और दो साल होने को हुए एक हादसा हुआ। इक्कीस अप्रैल १९७३ को पत्नी का देहान्त हो गया। इसे मैं विष-की-तरह गटागट पी गया, इस संकल्प के माय कि अब से पूरे मुक्त ओर समाज को अमृत का उपहार दूँगा। रोम-रोम मृत्यु-की-कल्पना-में प्रायः तब मिहर जाना था, अब वैसा नहीं है अब मृत्यु मेरा एक प्रिय विषय है।

करता हूँ 'पंथ-रहित जैनत्व' की जहाँ कोई आचार्य अपनी तुलना गांधी से नहीं करता-कराता, बल्कि जहाँ वह खुद अपने आचरण में-से उदाहरणीय बनता है।

‘तीर्थंकर’ को कॉमन जैन (समाज के अन्तिम जैन) की चिन्ता-चिन्तन

‘तीर्थंकर’ तमाम साधुई साजिशो के खिलाफ खड़ा रहा है, अविचल खड़ा रहेगा। वह वहाँ तक अवश्य जाएगा जहाँ निबिड़ अन्धकार है, जहाँ असत्य है, जहाँ अन्याय और अनीति है, जहाँ मिथ्यातत्त्व है- और भरपूर कोशिश करेगा कि वहाँ रोशनी पहुँचे/जमे, सत्य की स्थापना हो, अन्याय अपना बिसार-बोरिया बाँध कर भाग खड़ा हो और सम्यक्त्व की किरणे चारो ओर/दिगुदिगन्त तक फैल जाएँ, इसीलिए अब से वह ‘कॉमन जैन’ (समाज की अन्तिम जैन) की फिक्र लेगा; समाज के विशिष्टो की चिन्ता भला उसे क्यों करनी चाहिये ?

‘हीरा-भैया-वर्ष’ में तीन कार्यक्रम : आहार-शुद्धि, आचार-शुद्धि, विचार-शुद्धि

आने वाले वर्षों में उसके सामने तीन कार्यक्रम हैं: आहार-शुद्धि, आचार-शुद्धि, विचार-शुद्धि। हीरा भैया प्रकाशन ‘तीर्थंकर’ के अठारह वें वर्ष (मई, ’८८ से अप्रैल, ’८९) में हीरा भैया वर्ष के रूप में संपन्न करने जा रहा है। इस वर्ष वह तीन पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाश में लायेगा। वे हैं : ‘शाकाहार-क्रान्ति’, ‘तीर्थंकर’, ‘समय’।

‘शाकाहार-क्रान्ति’ : आहार-शुद्धि

‘शाकाहार-क्रान्ति’ गत एक वर्ष से प्रकाशित है और पूरे मुल्क में भक्ष्याभक्ष्य-के-विवेक के लिए सक्रिय है। वह बनती कोशिश उन जीवन्त क्षेत्रों में रेखांकित करेगी जहाँ हिंसा होती है और जहाँ अहिंसा-में-आस्था रखने वाले व्यक्ति की हिंसाजत होनी चाहिये। अपने डेढ़ वर्ष के संक्षिप्त जीवन-काल में ‘शाकाहार-क्रान्ति’ ने जो कुछ किया है वह उल्लेखनीय है। ‘शाकाहार-क्रान्ति’ द्वैमासिक है, हमारा संकल्प आहार-शुद्धि के लिए ‘शाकाहार-क्रान्ति’ एक समर्पित पत्रिका के रूप में, एक सजग प्रहरी के रूप में अपने हाथ में मशाल लिये अनथक चलती रहे।

‘तीर्थंकर’ आचार-शुद्धि

‘तीर्थंकर’ आचार-शुद्धि की दिशा में सक्रिय पहल करेगा। उसे जहाँ-जहाँ सदाचार में कभी महसूस होगी- खासतौर से सामाजिक सदाचार में वह वहाँ-वहाँ पहुँच कर पूरी निर्भीकता से जूझेगा, कन्तु जूझते हुए वह इस बात का ध्यान रखेगा कि जो हो, वह प्रामाणिक हो और रचनात्मक मंशा से हो। विनाश की ओर न तो उसका कदम कभी रहा है और न ही रहेगा। ‘तीर्थंकर’ मासिक है और गत सत्रह वर्षों से निरन्ती प्रकाशित है।

‘समय’ : विचार-शुद्धि

तीसरा पत्र होगा। ‘समय’ यह जैनाध्यात्म का त्रैमासिक पत्र होगा। इसका प्रथमांक भाद्रपद में प्रकाशित होगा। प्रथमांक का विषय होगा-‘प्रथमरति’। रूढियों से बच कर एक सामान्य जैन के लिए हम इस अंक का संयोजन करेंगे।

स्वस्थ त्रिकोण की रचना

इस तरह 'हीरा-भैया वर्ष' में हम व्यक्ति और समाज के विभिन्न आहार, आचार, विचार के एक ऐसे स्वस्थ त्रिकोण की रचना का प्रयास करेंगे, जिससे जैनधर्म की मूलभूत निर्मलताओं की वापसी हो और हमें 'जैन' होने/कहलाने में गौरव का अनुभव हो।

'जैन' होने का मतलब : 'सत्यान्वेपी मनुज' होना

मानिये 'जैन' होने का मतलब है 'सत्यान्वेपी मनुज' होना। 'तीर्थंकर', 'शाकाहार-क्रान्ति' और 'समय' जैसे साथी प्रकाशनों के साथ अपने इस सकल्प की पूर्ति में पल-प्रतिपल लगा रहेगा। आइये, इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में आप अपना अजलि-दान कीजिये। (अप्रैल, '८८)

तेईसवाँ वर्ष : चुनौतियों का चक्रवात

अप्रैल १९९३ में 'तीर्थंकर' ने अपने जीवन के २२ वर्ष सपन्न किये हैं तथा मई १९९३ में उसने तेईसवें चुनौतीपूर्ण वर्ष में पाँव रखा है। इसकी बाईस साला जिन्दगी कैसी रही, उसे कौन-कौनसी मुसीबतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसकी बहिरंग कथा तो हमारा पाठक-समुदाय जानता है, किन्तु जहाँ तक अतरंग कथा-व्यथा का सबन्ध है, जो उसने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए सही-झेली है, वह अनकही है और सभबत दुस्सह भी।

चुनौतियों और चेतावनियों का सामना

निश्चय ही इस बीच उसे कई चुनौतियों और चेतावनियों से निबटना पड़ा है। कही उसके अंक फाड़े गये, कही पुलिस थानों में रपटे हुई, कही कुछ मुनि-आचार्यों के इशारों पर उसे नोटिस 'सर्व' किये गये, कही उसके सपादक को चेतावनी/धमकी दी गयी, किन्तु बावजूद इस संघर्ष के जो मार्ग, जो दिशा उसने मई १९७१ में चुनी थी उस पर वह अविचलित रहा-रेशे-भर भी झुकाव नहीं हुआ।

स्वच्छ सामाजिक/सांस्कृतिक राहों का अविराम अन्वेषण

किसी धमकी, किसी नोटिस, अथवा किसी साधु/नेता की सतुष्टि के आगे उसने घुटने नहीं टेके, अपितु औचित्य, न्याय, और सम्यक्त्व के लिए जुझ कर उसने स्वच्छ सामाजिक तथा सांस्कृतिक राहों का अविराम अन्वेषण किया।

अंगीकृत संकल्पों की पूर्ति में आंशिक सफलता

जिन संकल्पों की पूर्ति में उसे आंशिक सफलता मिली, वे हैं- १. जीवन के हर मोर्चे पर हिंसा और क्रूरता से मुकाबला, २. अहिंसा के साथ जो पाखण्ड आ जुड़ा है, उसका निरसन, ३. मानव-मात्र/प्राणि-मात्र की सेवा के लिए जागरूकता, ४. कथनी-करनी में

एकता का जो सूत्र मनुष्य के हाथ से खिसक गया है, उसकी पुनः संस्थापना, ५. स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर पत्रकारिता के लिए आवश्यक/न्यायोचित पृष्ठभूमि का निर्माण; ६. जैनत्व के सही अर्थ की अभिव्यक्ति, ७. आगम की निर्मलताओं का पुनरुज्जीवन, ८. सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण, ९. पश्चिम की व्यसनोन्मुख प्रवृत्तियों का निर्भीक सामना, १०. जैन साहित्य को सृजनधर्मिता की दिशा में मोड़ना, ११. शिथिलाचार का सर्वत्र/सदैव, हर मोर्चे पर मुकाबला, १२. आहार, आचार और विचार-शुद्धि के लिए सशक्त अभियान, १३. आगामी पीढ़ी/को स्वस्थ/स्वच्छ दिशा-दृष्टि, १४. धर्म की अपेक्षा अध्यात्म पर अधिक बल।

‘तीर्थंकर’ अपने संकल्पों के प्रति सुदृढ़, सजग, सुप्रतिबद्ध

यद्यपि उक्त संकल्पों के कारण ‘तीर्थंकर’ को कड़े आर्थिक संघर्ष झेलने पड़े हैं, तथापि उसने न तो किसी से भीख माँगी है और न ही वह अस्तित्वशेष हुआ है। समाज के कई शीर्ष नेताओं ने उसके खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी करने का दुस्साहस भी किया, किन्तु इसका उसके उद्देश्यों पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह अधिक तेजोमयता के साथ अपने संकल्पों के प्रति सुदृढ़, सजग, और सुप्रतिबद्ध हुआ। कई बार तो इन पंक्तियों के लेखक को प्रलोभन भी दिये गये; किन्तु उसने इन कमीना पेशकशों पर कोई तरजीह नहीं दी और अपनी तय-शुदा स्वच्छ डगर पर निरन्तर चलता रहा। उसके कई विशेषांकों को वक्रदृष्टि से देखा गया, किन्तु अन्ततः उसे सफलता मिली और रूढ़ियों ने उसकी निष्ठा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया।

‘तीर्थंकर’ के लिए अहिंसा सर्वोपरि

‘तीर्थंकर’ के लिए अहिंसा सर्वोपरि रही है। उसने इस दृष्टि से अत्यन्त समर्पित चित्त से प्रयत्न किया है। कई जैनो ने कहा भी कि वे अपनी आजीविका नहीं छोड़ पायेगे; क्योंकि आवश्यक नहीं है कि आजीविका, या उदर-पोषण और धर्म के बीच कोई सुसंगत मैत्री हो ही। तय है उनकी दलील लचर है, और उन्हें अपनी आजीविका को न सिर्फ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के अणु-संस्करणों से जोड़ना चाहिये, बल्कि उसके मूलभूत सिद्धान्तों की संगति में नयी राहें आविष्कृत करनी चाहिये। कुछ लोगो ने ‘तीर्थंकर’ से प्रभावित हो कर अपनी आजीविकाओं में फेरबदल किया है, कुछेक ने स्वस्थ/उचित विकल्प खोजे हैं, किन्तु अधिकांश लोग धर्म की वैज्ञानिक शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाये, अतः वे अपनी आजीविका में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं कर सके।

‘तीर्थंकर’ का पाठक-समूह भी शाश्वत जीवन-मूल्यों को अपनाने के लिए संकल्पित हो

हमें विश्वास है कि इन बाईस सालों में ‘तीर्थंकर’ जिन जीवन-मूल्यों को अग्रसर करता रहा है, उसका पाठक-समूह तदनुसार तेईसवें वर्ष के आरम्भ में यह संकल्प करेगा कि वह अहिंसा को गौरवान्वित करेगा और उसे सिर्फ ध्वज-के-अक्षर नहीं रहने देगा अपितु जीवन में सर्वत्र उसे-उसकी अदृष्ट रोशनी को प्रकट करेगा। (मई, '९३)

‘तीर्थंकर’ के विविध/विशिष्ट विशेषांक

‘तीर्थंकर’ के णमोकार विशेषांक (भाग १, २, नव. '८०/ जनवरी '८१) में हमने स्पष्ट कहा है कि यह मन्त्र लौकिक उपलब्धियों के लिए नहीं है वरन् अलौकिक सम्यक् बोध, सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए है। यह महामन्त्र एक अद्भुत-अपूर्व जीवन-शैली (सीढ़ी-दर-सीढ़ी) है, जिसे प्रमाणित/स्थापित होने में सहस्राब्दियाँ लगी हैं। साधुत्व का सिद्धत्व में उत्तरोत्तर रूपान्तरित होना, णमोकार का अतरंग सदश/आधार है। जो पुरुषार्थ हममें है, उसे हम किस तरह क्रमशः उद्घाटित/विकसित करें कि वह अपनी ऊर्ध्वगता में उस ऊँचाई तक आ लगे जिसके आगे तमाम ऊँचाइयाँ व्यर्थ हो पड़ें। ‘णमोकार विशेषांक’ में हमने महामन्त्र के आन्तरिक गठन (इनर एनोटॉमी) पर सर्वतोमुख प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। इस सदर्भ में ‘तीर्थंकर’ के ‘प्रतिक्रमण’ (अक्टू.-नव, '८४/दिस, '८४) तथा सामायिक (जन, '८५) विशेषांकों को भी विस्मृत करना संभव नहीं है। ‘टोना-टोटका/जतर-मतर विशेषांक’ (फर.-मार्च-अप्रैल, '८७) सम्यक्त्व की बुनियाद को मजबूत करने तथा जैन जन को अन्धविश्वास से मुक्त करने का एक महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसे ध्यान से पढ़ा जाना चाहिये। ‘ओम्’ तथा ‘णमोकार महामन्त्र’ विशेषांकों को एक साथ देखने-पढ़ने का रसास्वाद और नेत्रोन्मीलन बिल्कुल अपने ढंग का है। ‘पूजा विशेषांक’ (अगस्त-सित, '८५) को भी इस सिलसिले में भूलना न्यायोचित नहीं होगा। ‘जैन भौतिकी विशेषांक’ (अग-सित, '९६) में हमने इसके पाँचवें अध्याय पर आधुनिक परमाणु-विज्ञान के सदर्भ में तुलनात्मक प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। इस में हमने इशारा किया है कि ‘तत्त्वार्थ-सूत्र’ को आधुनिक भाषा-शैली में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि आवालवृद्ध इससे उपकृत हो तथा वे जैनधर्म/दर्शन की विशिष्टताओं से परिचित हो सकें। इस सदर्भ में ‘तीर्थंकर’ के ‘जैन भूगोल विशेषांक’ (अगस्त '८२) को भी देखा जाना चाहिये। ‘जैन जैविकी’ (विशेषांक फर.-मार्च, '८६) भी इस दृष्टि से एक ऐसा अंक है, जो जैन धर्म/दर्शन के वैज्ञानिक स्वरूप को प्रतिपादित करता है। हमें विश्वास है, यदि पाठकों का सहयोग मिला तो हम ‘तत्त्वार्थ-सूत्र’ को ले कर भी एक अपूर्व/न भूतो न भविष्यति विंग्रंथांक प्रकाश में लाने का यत्न करेंगे। ‘तीर्थंकर’ का ‘भक्तामर स्तोत्र विंग्रंथांक’ (जनवरी '८०) इसकी कई विशेषताओं को रेखांकित करने में सफल हुआ है, जिसे अभी हमका समाजशास्त्रीय मूल्यांकन शेष है। ध्यान रहे यह अपने ममकालीन व्यक्तित्व और जैन-जीवन का अपूर्व दर्पण है।

‘तीर्थंकर’ में समग्र विषयों पर सहचिन्तन

इन विशेषांकों के अलावा ‘तीर्थंकर’ के ‘श्रवण-सूत्र’ (मार्च-अप्रैल, '८५) तथा ‘जैन जन-जागरण’ (मार्च-अप्रैल, '९१) विशेषांक भी उल्लेखनीय हैं। दोनों उल्लेखनीय हैं। ‘जैन ध्यान/जैन योग विशेषांक’ (अप्रैल '८३) में मेरे द्वारा जैन धर्म के जैन-शान्ति का जो संदेश दिया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता।

हम नहीं सोचते कि इन २५ वर्षों में 'तीर्थकर' के ३०० अंको में ऐसा कोई विषय छूट गया हो, जिस पर जैन जन को विचार करना था, या वह जिस पर विचार करना चाहता था। भविष्य में भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम बगैर किसी दबाव या पूर्वाग्रह के जैन जन/जैन समाज का स्पष्ट मार्गदर्शन करें; उसकी समस्याओं के तर्कसंगत समाधान ढूँढ़ें।

समाज को सम्यक् जीवन-दर्शन में अपनाने की दिशा में अग्रसर करना

हमारा विनम्र प्रयास रहा है कि चुनौतियों और चेतावनियों के इस अन्धे/अँधेरे जमाने में हम जैन समाज को जगायें, उसे उत्साहित करें तथा उसे एक स्वस्थ, सुचिन्तित और सम्यक् जीवन-दर्शन को अपनाने की दिशा में अग्रसर करें।

स्वाध्याय के प्रति उदासीनता

हम जानते हैं कि इधर के ३-४ दशकों में न सिर्फ जैन अपितु संपूर्ण भारतीय समाज में स्वाध्याय के प्रति उदासीनता और बेरुखी बढ़ी है। अजीब बात है कि लोग आपराधिक अपव्यय कर सकते हैं, किन्तु कोई अच्छी किताब या पत्र-पत्रिका खरीद कर नहीं पढ़ सकते। यहाँ 'खरीद कर' शब्दों पर हमें रेखांकित करते हुए विचार करना चाहिये। जो लोग संपूर्ण साधन-सुविधाओं से लैस हो कर अपना जीवन-यापन करते हैं; ऊँचे-ऊँचे भवनों में रहते हैं-आश्चर्य है कई बार उनके उन भव्य प्रासादों में स्वाध्याय के नाम पर एक भी किताब उपलब्ध नहीं होती। वे इर्द-गिर्द के राजनैतिक, व्यापारिक, आर्थिक इत्यादि जीवन की तो चिन्ता रखते हैं; किन्तु अपने तथा अपने कुटुम्ब के बारे में बेफिक्र बने रहते हैं। वे बेखबर होते हैं उन तमाम विकृतियों के बारे में जिन्होंने हमारे जीवन को चिन्दा-चिन्दा/ध्वस्त किया है और इस तरह उजाड़ दिया है कि अब उसकी ठीक-से साल-सभाल भी मुश्किल हुई है।

'तीर्थकर' का प्रयत्न : विश्व को अहिंसा/शान्ति/करुणा की दिशा में प्रवृत्त करना

ऐसे विषम/प्रतिकूल वातावरण में 'तीर्थकर' का प्रयत्न है कि जैन धर्म/दर्शन/अध्यात्म की गुणवत्ता को श्रावकीय/श्रमणीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाए और संपूर्ण विश्व को अहिंसा/शान्ति/करुणा की दिशा में प्रवृत्त किया जाए। हमें विश्वास है छब्बीसवें वर्ष में हम अपने इस संकल्प को पूरा करने में हर संभव पुरुषार्थ कर सकेंगे। (मई, '९६)

डॉ. नेमीचन्द जैन

च य नि का

स्वाभाविक संभावनाओं की खोज

‘तीर्थंकर’ प्रयत्न करेगा कि वह जीवन और जगत् में व्याप्त विकृतियों से विचार के स्तर पर जूझे और मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित किये जाने की स्वाभाविक संभावनाओं को ढूँढ निकाले। (१/मई, '७१)

मनुष्यता की विजय

हमें विश्वास है, मनुष्यता में विश्वास रखने वाली शक्तियों की विजय होगी और राजनीति तथा सत्ता के उन्माद की पराजय होगी। (२/जून, '७१)

सही पर सही

हमें एक सतुलित दृष्टि से समन्वित समाज की रचना द्वारा सामंजस्य स्थापित करना है, और लगातार सही पर सही नहीं करते जाना है वरन् जो सही है, उसी पर सही करना है। (३/जुलाई, '७१)

स्वाध्याय का लक्ष्य

स्वाध्याय में सौंदर्य-शोध और बोध दोनों के लिए जगह है। भीतर के सौंदर्य को खोजना और उस ढूँढे हुए खजाने को दूसरों के लिए उन्मुक्तता से खोल देना स्वाध्याय का लक्ष्य है। (४/अगस्त, '७१)

संधि-पत्र

जीवन-मूल्यों को जीवन में चरितार्थ करके हम संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करने में सक्षम हो सकते हैं। (५/सितम्बर, '७१)

निर्वाण-वेला/निर्माण-वेला

वीर-निर्वाण की पुण्यवेला में हमें निर्माण के नये-नये दिग्दर्शन खोलने की तैयारी रखनी चाहिये और पूरे उल्लास के साथ उसमें जुट जाना चाहिये। (६/अक्टूबर, '७१)

पारस और कमठ

अक्रोध और क्रोध, पार्श्व और कमठ दोनों की शक्ति है; एक कठ है, एक खांडा, एक रक्षा है, एक प्रहार है। सच पूछा जाय तो अल्प में अल्प और कमठ एक जगमते है, कुछ लोग पार्श्व के पार्श्व में टंगे रहते हैं और कुछ कमठ के नन्हे में चले जाते हैं। (७/नवम्बर, '७१)

अभिशाप/शुभाशीष

पराधीनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है और स्वाधीनता से बड़ा कोई शुभाशीष नहीं है। (८/दिसम्बर, '७१)

मूलदृष्टि/अन्तर्दृष्टि

विज्ञान आँख को देखने की अधिक शक्ति दे सकता है, किन्तु मूलदृष्टि तो उसे मनुष्य से ही प्राप्त करनी होगी। यह दृष्टि मनुष्य के बाहर नहीं है, मनुष्य के भीतर बहुत गहरे है। इसे उत्साहित करने का काम धर्म कर सकता है। (९/जनवरी, '७२)

चुनाव : मतदाता की खोज-प्रक्रिया

मतदाता उस नये आदमी की तलाश में भी है जो नयी आदमियत की रचना कर रहा है, वह उसकी अपनी धरती का अपना वेटा हो और वही ऊगा-फला-फूला हो। वह उस आदमी की ओर बड़ी आशा से निहार रहा है जो भारतीयता का सच्चा प्रतिनिधि है और दुनिया की नब्ज को जानता है। चुनाव मतदाता की खोज-प्रक्रिया है। (१०/फरवरी, '७२)

ज्ञान के लिए दो शर्तें

ज्ञान के लिए दो शर्तें चाहिये, १. अनाग्रह, २ पक्षातिक्रान्त हृदय। जो चित्त किसी एक छोर पर पहुँच कर रुक जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और जो उस छोर को अन्तिम नहीं मानता, वह समग्रता तक धीमे-धीमे ही सही पहुँच जाता है। (११/मार्च, '७२)

सद्विचार को लेकर सक्रिय

हम सद्विचार को लेकर सक्रिय हैं। हमने अनेकान्तवादी-शैली को अपनाया है, अतः न हमारा पूर्वाग्रह है और न कोई पहिले से निश्चित आन्दोलन। (१२/अप्रैल, '७२)

समर्पण की ताकत समृद्धि से कई गुना बड़ी

समर्पण की ताकत समृद्धि की ताकत से कई गुना बड़ी है, इसलिए हम अधिक खर्च की अपेक्षा मही खर्च, मही जगह और मही काम की वान पर ही अधिक बल दे। हममें से प्रत्येक का प्रयत्न यह हो कि हम स्वयं अधिक नेक और प्रामाणिक बनें और ऐसा करते हुए अन्यो को भी वना बनने की प्रेरणा दे। (१३/मई, '७२)

समरस/सन्तुलित जीवन

हमें एक ऐसे जीवन को दुनिया के सामने जी कर बनाना चाहिये जो भिन्न हो किन्तु मूल्यवाना हो, समरस हो, सन्तुलित हो। क्या एक शोषण-रहित समाज की स्थापना में महावीर-जैसे अनाग्रह के अन्यायियों की कोई भूमिका नहीं हो सकती? (१४/जून, '७२)

कला एक सन्तुलक तत्त्व

लोकजीवन को निर्विकार, निष्कलुप, सरस सुखद और समरस बनाने के लिए आज कला को आगे लाना चाहिये। आज जितनी आवश्यकता हमें विज्ञान की है, उतनी ही समानान्तर आवश्यकता कला की है। कला एक सन्तुलक तत्त्व है। इससे जीवन का 'धर्म-काँटा' स्वस्थ बना रहता है। आज यहाँ 'धर्म-काँटा' काँटो की शोय्या पर है। कला ही इसका पुनः स्थापन कर सकती है। इसलिए असंगतियों के परिहार के निमित्त हमें धर्म और संस्कृति को ललित कलाओं की स्वर्ण-सम्पर्श देना जरूरी है। (१४/जून, '७२)

बँधे हुए आदमी की मुक्ति आत्मबोध

आज का आदमी मिथ्यात्व से आहत है, इसलिए सम्यक्त्व की निर्मल धार में उसका अवगाहन जरूरी हुआ है। अन्धकार से जूझते-जूझते उसने रोशनी की पहिचान खो दी है। रोशनी कैसी होती है, इसका बोध उसमें पर गया है। इसे जीवित कोन करे? वह खुद। ज्ञान के मामले में बाहर से कोई मदद आने वाली नहीं है। शक्ति आदमी में है, आदमी शक्तिशाली है, सिर्फ उसमें इस शक्ति का बोध मरा हुआ है। इसे जिन्दा होने या करने की देर भर है। बँधे हुए आदमी की मुक्ति आत्मबोध है। इसके आगे न कोई मार्ग है, न मजिल। (१५/जुलाई, '७२)

'गरीबी हटाओ' का नवार्थ 'चरित्र को अमीर बनाओ'

'गरीबी हटाओ' को नवार्थ दे दिया जाए तो देश पलक मारते कहीं-का-कहीं हो सकता है, उसकी असली ताकत प्रकट हो सकती है। कोई देश पैसे, यानी दौलत से समृद्ध नहीं हो सकता। उसकी वास्तविक शक्ति है वहाँ का सच्चरित्र मनुष्य जिसकी अन्तरात्मा का कोष उन्मुक्त है, जिसके ईमान की दौलत चौकस है, जो दूसरों की स्वाधीनता में अपनी स्वाधीनता के दर्शन कर रहा है, जो दूसरों के पेट में उतरती रोटी से अपनी भूख को मिटते पा रहा है, जो दूसरों के उत्थान में अपने उत्थान की अनुभूति कर रहा है, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को सम्मिलित मान रहा है। इसलिए 'गरीबी हटाओ' का असली और अमली सदर्भ है- 'चरित्र को अमीर बनाओ'। (१६/अगस्त, '७२)

आत्मनिरीक्षण परिष्कार की उत्तम प्रक्रिया

आत्मनिरीक्षण मन-मस्तिष्क के परिष्कार की सबसे उत्तम प्रक्रिया है। इससे चित्त को जो ऊँचाई मिलती है, वह अन्य किसी प्रक्रिया से संभव नहीं है। इसका तकादा है कि हम यह खोजें कि हम क्या हैं, कल क्या थे, आज क्या हैं, और इस खोज को हम निरन्तर इतना तीव्र करते जाएँ कि प्रतिक्षण हम इस बात को देख सकें कि पिछले क्षण हम क्या थे, और जिस क्षण के भीतर चल रहे हैं, उसमें क्या हैं, क्या हो रहे हैं। अपने होने को प्रतिक्षण देखना ही

पर्व है। आप क्या है, और क्या होते जाते हैं, इसे देखना ही जैन होना है। जैन होने के लिए 'जिनवाणी' बगल में होना जरूरी नहीं है, जिनवाणी को चित्त के भीतर स्थापित करना आवश्यक है। (१७/सितम्बर, '७२)

तीर्थकरों के उत्तराधिकार की श्रृंखला

भगवान् ऋषभनाथ का उत्तराधिकार छनता हुआ चला आया है; बीच में बाईस हस्ताक्षर हुए हैं सम्यक्त्व के इस दस्तावेज पर। दस्तावेजों की या समर्थनों की यह श्रृंखला कोई कम महत्त्व की नहीं है। यह ऐतिहासिक है, सुदीर्घ है, बहुविध है। चौबीस तीर्थकरो का, सम्यक्त्व की सूत्रकार-सूत्रधार शक्तियों का उत्तराधिकार जिसे मिला हो, उसके आलम का क्या कहना, उसकी खुशियों का क्या ठिकाना ! यह उत्तराधिकार तपश्चर्या और साधना-जनित है। तीर्थकरो के उत्तराधिकार की श्रृंखला उज्ज्वलताओं की वर्द्धमान पंक्ति है। इनमें-से हरेक ने आत्मा की कसौटी पर तथ्यों की स्वानुभूति में जाना है, अनुभव किया है, और दिव्यध्वनियों में ध्वनित किया है। कहीं कोई फर्क नहीं है, एकरूपता है। सब कुछ जो एक के अनुभव में आया, वही दूसरे के अनुभव में उपलब्ध हुआ। हू-ब-हू एक। फर्क है तो प्रस्तुतीकरण में, जानने की प्रक्रिया में, युग-भंगिमा में। द्रव्य एक, पर्याय भिन्न, विचार वही, माध्यम अलहदा, शब्द अलग, अर्थनाद वही। इस तरह उत्तराधिकार उत्तरोत्तर सघन होता उत्तराधिकार, अधिक सशक्त और अनुभूत उत्तराधिकार महावीर को मिला। अनेकान्तवाद तेईस छत्रों में छन चुका तब कहीं आया महावीर के पास। (१८/अक्टूबर, '७२)

महावीर की अपना राह/पद्धति

महावीर की अपनी राह है और वह करनी की राह है, पुरुषार्थ की गंगोत्री से उमंगित राह है। राह है, पद्धति है, कोई चलने वाला इस पर चल नहीं पाता तो आप ही बताये इसमें राह बेचारी का क्या कसूर है ? महावीर निरन्तर आत्ममार्ग पर चलते गये, चलते गये, राह बनती गयी अब यदि कोई उस डगर पर विवेकपूर्वक चल नहीं पाता है, तो इसमें उस महान् जीवन-शिल्पी या उसके शिल्प का दोष कहाँ है ? हम यदि अपना रास्ता छोड़ेंगे तो निःसन्देह उजड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। महावीर ने कहा-‘तुम ‘पर’ का मार्ग छोड़ो, ‘स्व’ मार्ग अपनाओ’ अर्थात् अपनी डगर पर चलो और ‘स्व-पर-भेद’ को जानो। इससे अप्रमत्त रहोगे और परस्पर कोई टकराव नहीं होगा। भगवान् महावीर ने तो राह प्रकट की है, वह है, रहती आई है, रहेगी। उसका कुछ होने-जाने वाला नहीं है; जो उसे विवेकपूर्वक जानेंगे और उस पर पूरे सम्यक्त्व में चलेगे, समृद्ध होंगे, नहीं चलेगे, उजड़ेंगे। (१९/नवम्बर, '७२)

दुनिया के सारे व्रतों की पीठ पर एक बुद्धिमान प्रजातन्त्र मशाल जलाये चल रहा है, वह कह रहा है, हर जगह हम दूसरों के लिए हाशिया डाल कर चले। भारतीय सस्कृति का यह बोधवाक्य कि 'तेन त्यक्तेत भुजीथा' जिसे तूने देखा नहीं है, उसके लिए हाशिया छोड़ कर भोग, कोई कम महत्वपूर्ण प्रजातन्त्र है ? पर इस पर लोगों का कोई ध्यान नहीं है। जैनो का 'अनेकान्तवाद' हाथिया छोड़ कर जीने की निराली कला-दृष्टि है। (१९/ नवम्बर, '७२)

एक नयी अर्थ-व्यवस्था

अनर्थदण्ड-विरति का कथन है, प्रयोजन देखो और काम करो, वस्तु और परिस्थिति का मर्यादित उपयोग करो, उपयोग करो और आगे बढ़ो, सचय मत करो। यह जीवन को सत्य, शिव और सुन्दर की ओर एक साथ ले जा सकता है। यह जीवन को एक नयी अर्थ-व्यवस्था देने में समर्थ है। 'अनर्थदण्ड' का मूल प्रहार लालसा पर है, लालसा पर शासन यानी 'अनर्थदण्ड'। इसका जैनो को पूरी निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिये और जैनो को ही क्यों संपूर्ण भारत को आज एक नयी अर्थ-व्यवस्था को अंगीकार कर लेना चाहिये। (२०/दिसम्बर, '७२)

महावीर होने की आवश्यकता

जब आप 'भारत हमारा है' कहते हैं तो कई जिम्मेदारियों से अपना दामन बचा जाते हैं, किन्तु जैसे आप कहते हैं 'हम भारत के हैं', तो आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। भारत का होने के लिए भारतीय सस्कारों में जीना ज़रूरी होता है, यानी समग्र भारतीय होना। ठीक इसी तरह 'महावीर का' होने के लिए चरित्र में बड़ा साहस चाहिये, गहरी निष्ठा चाहिये। महावीर वैसे भी हर किसी के हो नहीं सकते, जो उन जैसा होने के सकल्प में तैर रहा है, उसके वे होंगे, या क्रमशः उत्तरोत्तर उसके होते जायेंगे।

आज महावीर को अपना कहने वाली कौम को सच्चे अर्थ में महावीर का होने की आवश्यकता है। महावीर को आप अपनाये, इसके साथ ही इस तथ्य को भी देखते जाएँ कि महावीर ने आपको कितना अपनाया है। (२१/जनवरी, '७३)

ठीक तक पहुँचना

जैनदर्शन सभावनाओं का विश्वासी दर्शन है। वह सभावनाओं की नित-नयी खोज की डगर पर पाँव डाले हुए है। जैनधर्म की सबमे बड़ी विशेषता ही यह है कि वह 'ठीक है' कभी कहता ही नहीं, वह कहता है 'संभव है ठीक तक पहुँच जाओ', 'और खोजो', 'और-और खोजो'। 'संभावना प्रतिपल जीवित है' यह कह कर वह भविष्य की शिल्प-रचना में पूरे सम्यक्त्व के साथ उतर आता है।

हमें चाहिये कि न तो हम 'जी-हज़ूर' की मुद्रा में जीये और न दूसरे को इस तरह जीने पर विवश करें। जब तक हम सही सदर्थ में 'नहीं' कहने की हिम्मत नहीं जगायेंगे, हजार कोशिश और साधनों के बावजूद हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पायेंगे। (२२/फरवरी, '७३)

सौन्दर्यशास्त्र और मोक्षशास्त्र का महामिलन

कला मुक्ति की ममझ और नलाश का मगसे गहग, सत्रमें पहला मार्थक आयाम है, ऐसा सशक्त विस्तार जो चित्त को समाधि प्रदान करना है। मोक्षशान्त्र का जेसा गहरा बांध देवगढ में होता है, अन्यत्र असभव है। यहाँ कला म्वथ निर्वमत्र, तथापि सुन्दर और सपूर्ण उपस्थित हुई है। यह एक ऐसा विलक्षण स्थल है जहाँ आदमी जितना ड्वता है, उतना पार होता जाता है, वैसे कला का मंपूर्ण क्षेत्र ही ऐसा है कि आप ड्विये यानां तिगिये, ओर ड्व से बचिये तो ड्विये और फिर देवगढ की हर प्रतिमा एक गहरा समुद्र है; यहाँ चेतना ओर चित्त की कोई नोका काम नहीं करती, अतल में गोते लिये जिना रमास्वाद असभव है। अपूर्व है यहाँ सौन्दर्यशास्त्र ओर मोक्षशास्त्र का महामिलन। देवगढ वीतरागता का हृदय-कमल है, सौन्दर्य ओर साधना की मिलन-भूमि को कोटि-कोटि प्रणाम। (२३/मार्च, '७३)

महोत्सवों की अपेक्षा 'सहोत्सवों' की आवश्यकता

'म' की जगह 'स' टकित हो गया था, यानी 'महोत्सव' के स्थान पर 'सहोत्सव' टाइप हो गया था। इस तरह एक अजानी भूल ने 'ढाई आखर' को एक अक्षर में समेट लिया था। वाकई हम लोग बड़े उत्सव मनाना चाहते हैं, किन्तु 'सब साथ-साथ' नहीं मनाना चाहते। आज 'महोत्सवों' की अपेक्षा 'सहोत्सवों' की आवश्यकता है। 'सहोत्सव' का अर्थ ही है 'सारी गाँठें खोल कर' एक मंच पर आना और विश्व के सामने साम्य और समत्व का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना। टाइप राइटर की यह सही गलती हमारे वर्तमान जीवन का एक बहुत सही सतुलित सदर्थ बन सकती है। (२४/मई, '७३)

समाजहिताय जीवन के लिए पुख्ता आधार

हम चाहते हैं कि चारों ओर छापी हुई सामाजिक और वैयक्तिक घुटन से आज के मनुज को मुक्त किया जाए और एक निर्मल-निश्छल समाजहिताय जीवन के लिए पुख्ता आधार तैयार किया जाए। कार्य असंभव नहीं है, दुष्कर है। (२५/जून, '७३)

समारोह की अपेक्षा संस्कार की ओर ध्यान

महावीर के इतने सारे अनुयायी हैं, यह तथ्य खुशी उत्पन्न करने वाला नहीं है वरन् इस तथ्य से अधिक गहरी खुशी होगी कि यह महावीर का अनुयायी है, इससे बेईमानी होगी ही नहीं, यह सेवा से चूक ही नहीं सकता। हमें विश्वास है जैन अपनी स्वस्थ इमेज

(छवि) बनाने की चिन्ता करेगा और समारोह की अपेक्षा सस्कार की ओर ध्यान देगा ।
(२६/जुलाई, '७३)

आत्मीयता और कौटुम्बिकता

आवश्यकता है कि धर्म, सस्कृति, कला, साहित्य और समाज के नये-पुराने संदर्भों के तालमेल से एक अनूठी आत्मीयता और कौटुम्बिकता को जन्म दिया जाए जो मानवीय सम्बन्धों में सतुलन स्थापित करने वाली हो और भावी मानव-सतति को रचनात्मक संभावनाओं के आगमन में अवतरित करने में समर्थ हो । (२७/अगस्त, '७३)

बीजप्रसू क्षमा

क्षमा का एक नाम बीजप्रसू है । यह पृथ्वी का नाम भी है । पृथ्वी केवल फल ही नहीं देती, फल की वारम्बारता को भी जन्म देती है । उसका व्यक्तित्व ही कुछ इतना औदारिक है कि वह एक माँगो अनेक देती है । धरती, या क्षमा-सा ओघडदानी भला कौन है ? इतना ही नहीं वह ऐसा देती है, जिससे आप जब चाहे तब उस-जैसा पाते रह सके । पृथ्वी की यही कल्पवृक्षता है । क्षमा में भी यह उतनी ही है । वह न केवल स्वयं महत्त्वपूर्ण है, किन्तु ऐसे गुणों की जन्मदात्री भी है जो आवर्तक है, बढ़ते हैं, इसीलिए बीज को पकड़ने की अपेक्षा बीजप्रसू को पकड़ना, उसकी शरण में पहुँचना अधिक श्रेयस्कर है । क्षमा की शरणगति में शेष नौ कल्पवृक्ष (मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य) स्वयं हाथ लग जाते हैं । इस तरह क्षमा जगज्जनी है, विश्वम्भरा है, सर्वसहा है । वह पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ सतति है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को स्वयं में झेले हुए है । (२८/सितम्बर, '७३)

इस्तीफा, अहिंसा का

माना आज अहिंसा निश्चेष्ट है, किन्तु ऐसा लगता है कि वह उसकी भावी तैयारी की एक आशापूर्ण मुद्रा है । स्पष्ट ही अहिंसा अपना मोर्चा सँभाल रही है । वह किंचित् पीछे हट कर यदि आगे आती है तो हम इस रचनात्मक व्यूह-रचना की श्रेष्ठता से इनकार नहीं कर सकते । यदि हम सारी दुनिया को ध्यान से देखें तो पायेंगे कि आज कोई भी बड़ा मुल्क पूरी तरह हिसक होने में भीतर के किसी दबाव से लाचार है । जो ताकते भीषण रक्तपात कर सकती है, करना चाहती है, वे भी हिंसा की सीमा का अनुभव कर रही हैं । आगे आने वाला वक्त कुछ इस तरह का होगा कि तेज-तर्राट शस्त्र रखने वाला स्वयं ही उसका उपयोग नहीं कर पायेगा, नाखून होंगे, दाढ़े होंगी किन्तु उनसे नौचा या चींथा नहीं जा सकेगा । इस संदर्भ में अहिंसा का यह स्तीफा मार्मिक है । (२९/अक्टूबर, '७३)

जैनधर्म आदमी को हर जगह एक रूप देखना चाहता है

सौदागर होना बुरी बात नहीं है, बुरा है व्यावसायिक जीवन-दृष्टि रखना, ऐसी जीवन-दृष्टि जो जीवन में द्वैत उत्पन्न करती हो, यानी दुकान पर एक तरह का आदमी, घर पर दूसरी तरह का आदमी, कुल मिला कर आदमी एक किन्तु दो जगहों और दो समयों में दो किसिम का। हमारी आपत्ति आदमी के इस तरह खण्डित होने में है। जैनधर्म आदमी को हर जगह एक रूप देखना चाहता है, चाहे वह दुकान हो, चाहे घर। आज जो गडबड है वह यह कि पूरी कौम दो चेहरो में चल रही है और उसने अपने इस दुर्व्यवहार के लिए शास्त्र के प्रमाण ढूँढ लिये हैं। यह आरम्भी हिंसा है, इसे गृहस्थ कर सकता है। हमारे विचार में अहिंसा एक ही किस्म की हो सकती है, न्यूनाधिक होने से उसकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम ज्यादा-कम हो सकता है। (३०/नवम्बर, '७३)

क्रान्ति का चक्र ढोता है अंतिम आदमी

वस्तुतः क्रान्ति का चक्र ढोता है 'अंतिम आदमी' और उसके इस पुरुषार्थ पर पर्दा डालता है विशिष्ट, किन्तु विशिष्ट की यह कोशिश अपनी आँख रोशनी की तलाश के लिए है, उसे समझने, समेटने और बाँटने के लिए है, उसे दुबकाने के लिए वह हई नहीं। इसलिए चाहे जो हो, अब हमें 'ढाई आखर' बोलने होंगे समर्पण की जमीन पर और समाज की बागडोर सौंपना होगी इस अंतिम आदमी को, फिर यह नेतृत्व किसी मुल्क हो, समाज का हो, धर्म का हो। हमारा निष्कर्ष है कि यदि यह अंतिम आदमी बेचारा, असहाय, उपेक्षित और तिरस्कृत रहा तो उसके 'ढाई आखर' जल्दी ही शक्ति-सचय करेंगे और हमारे औपचारिक कागजी नेतृत्व को ढहा देंगे। (३१/दिसम्बर, '७३)

जरूरत है एक निष्कलंक और सशक्त राष्ट्रीय चरित्र की

'जियो और जीने दो', 'सहअस्तित्व', 'पचशील' जैसे नारे चरित्र की अनुपस्थिति में सामान्य आदमी के शोषण के अलावा और कुछ नहीं हैं। मजा यह है कि नारा लगाने वाला आदमी स्वयं जगा हुआ नहीं है, उसकी आवाज ऊँची है, चरित्र बिल्कुल घटिया। इसलिए आज जिस बात की जरूरत है वह एक निष्कलंक और सशक्त राष्ट्रीय चरित्र। हम इस मर्म को समझे कि प्रशंसा, अभिनन्दन, स्वागत, नारेबाजी, आन्दोलन, सभा, बैठकें, चर्चाएँ, जश्न-जुलूस सीमित शक्तियाँ और चरित्र असीमित; इसलिए हम तुल्य बाज आये तकरीरो से, बातों से और कोशिश करे एक प्राण हो कर एक निष्कलुष, स्वस्थ, सृजनशील, रचनात्मक राष्ट्रीय चरित्र के लिए। (३२/जनवरी, '७४)

दीपाधार और वातावरण को जोत से भरने वाले चिराग को ज्योतित करे

हम अपने जीवन-मूल्यों को भी लगभग तोड़ चुके हैं, जो अब तक हमारे लोक जीवन का मार्गदर्शन कर रहे थे। अहिंसा आज हमारे लिए कथन और प्रदर्शन-मात्र है अन्यथा हमारे लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया है। अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य-मात्र उल्लेख है। इनका एक ही जवाब है कि चिराग-तले अधेरा घुप्प है। हम चिराग बदले और ऐसे चिराग ज्योतित करें जो दीपाधार को तो आलोकित करें ही, वातावरण को भी नयी जोत से भर दें। इस सबके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी, एक सक्रिय साझीदार बनना होगा। (३३/फरवरी, '७४)

चारित्रिक क्रान्ति के लिए व्यक्ति की परिशुद्धि आवश्यक

‘हिंसा अपना, किताब अपनी’ वाली स्थिति जब तक देश और समाज में उत्पन्न नहीं होती हम किसी चारित्रिक क्रान्ति की आशा नहीं कर सकते। चारित्रिक क्रान्ति के लिए व्यक्ति की परिशुद्धि आवश्यक है। (३४/मार्च, '७४)

दिगम्बरत्व की विशेषता

दिगम्बरत्व की विशेषता है कि वह एकान्त में भी अनेकान्त की आराधना कर सकता है और अनेकान्त में भी एकान्त का अनुभव कर सकता है। (३५/अप्रैल, '७४)

धर्म की सृजनपरकता की नूतन भूमिका

जब हिंसा इतनी भयानक शक्ल में/यानी शोषण-दमन की शक्ल में, सामने है तो इसके मुकाबले का उपाय क्या है ? ऐसा लगता है कि धर्म को इस क्षेत्र में पहल करनी चाहिये और संप्रदाय के घोड़े से निकल कर सृजनपरकता की नूतन भूमिका में सक्रिय हो जाना चाहिये। उसे वर्तमान सदर्थों में पूरी स्फूर्ति के साथ प्रवेश कर मनुष्य को नवमानवता से अभिषिक्त करना चाहिये। यह धर्म ही कर सकता है, विज्ञान के पाँव थक चुके हैं। (३६/मई, '७४)

व्रत-विस्फोट जीवन-दृष्टि को बदलते हैं

व्रत-विस्फोट आदमी की नीयत, यानी जीवन-दृष्टि को बदलते हैं, किन्तु नियम यानी कानून मात्र रास्ता बदलता है। वह लक्ष्य बदल ही नहीं सकता। जब हमारे देश में दृष्टि और सृजनपरक कानून बनेंगे तब नवसामाजिकता जनमेगी, नवक्रान्ति का न्यूक्लीय (नाभिकीय) आधार तैयार होगा। (३७/जून, '७४)

महावीर का पुनर्जन्म

हो सकता है कि लोग इस पर ही आपत्ति करें कि महावीर के साथ ‘पुनर्जन्म’ शब्द का

व्यवहार क्यों ? जो चला गया उसका प्रत्यावर्तन केमा ? यदि गोर में हम देखें तो पायेंगे कि महावीर जाने की अपेक्षा ओर अधिक गहरे गये मनुष्य की मवेदना में । उनका सशरीर जन्म भले ही संभव न हो, अशरीरी जन्म-जन्मान्तर तो होंगे ही, क्योंकि अब वे दर्शन हैं, एक विचार है और चिन्तन का लोपागम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है । पुनर्जन्म का स्पष्ट मतलब हुआ जैनधर्म की इमेज का पुनः सघटन । सिद्धान्त ज्यों-का-त्यों, जहाँ-का-तहाँ, किन्तु सड़क नहीं, किनारे अधिक हरे-भरे । (३८/जुलाई, '७४)

सामाजिक व्याकरण

जो लोग यह मानते हैं कि व्याकरण एक वन कर फिर नहीं बनता और भाषा निरन्तर विकास करती है, तो यह उनकी भूल है । बदलती हर चीज का अपना बदलना विन्यास होता है । व्याकरण भाषा के वाद की चीज है, इसलिए वह बराबर जाता रहेगा । जेनेरेटिव्ह समाज का व्याकरण जेनेरेटिव्ह होगा । जो समाज विकासोन्मुख है, अ-मृत, उसका व्याकरण भी विकासोन्मुख यानी अ-मृत होगा । ऐसी स्थिति में हमें सामाजिक 'विल्ट-अप' (निर्मिति) की सगति में ही सामाजिक व्याकरण की योजना करनी होगी । अब वे क्षण हमारे द्वार दस्तक दे रहे हैं जब हमें समग्र सामाजिक ढाँचे को नये सदर्थों की नजर से शुरू करना चाहिये और उसकी रचना में निजी मामलों से बच कर सहयोग देना चाहिये । (३९/अगस्त, '७४)

तीसरा संदर्भ : ज्ञेय ज्ञान नहीं है, ज्ञायक ज्ञान है

तप यानी जीव-अजीव को उनकी स्वाधीन सत्ताओं में जान लेने के बाद उन्हें अलगाने का विज्ञानधर्मी प्रयत्न, संक्षेप में तप यानी जानना कि जानने वाली सत्ता कौन-सी है ? इस सदर्थ में 'समयसार' के अन्त में कुन्दकुन्दार्चा ने बड़ी गहरी और रहस्य-पारदर्शी छलांग ली है । उनका कहना है शास्त्र, शब्द, रूप, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म, अधर्म, काल, आकाश और अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनमें-से कोई जानता नहीं है, किन्तु चूँकि जीव अनवरत जानता है, युगपत् जान सकता है, इसलिए ज्ञान है, ज्ञायक है । ज्ञेय ज्ञान नहीं है, ज्ञायक ज्ञान है । यह भेदविज्ञान है और यही परम तप है । (४०/सितम्बर, '७४)

धर्मचक्रों की अपेक्षा व्यक्ति-शुद्धि का उपाय अनौपचारिक

धर्मचक्रों की अपेक्षा व्यक्ति को विशुद्ध करने का यदि कोई उपाय हम करते हैं और दिये-तले बैठे अन्धकार से जूझना शुरू करते हैं तो हमारा परिनिर्वाण-समारोह महत्त्व का माना जाएगा । वरना हम उसी कतार में खड़े होंगे जिसमें वे लोग खड़े हैं जो अपनी निपट औपचारिकता के कारण ही परास्त हुए हैं । (४१/अक्टूबर, '७४)

ऋषभ, पार्श्व, महावीर, गौतम, गांधी, रामकृष्ण, ईसा, मुहम्मद सब उजले पुरखे हे हमारे, किसने क्या कहा, कौन क्या था, कौन कितना प्रासंगिक था, अप्रासंगिक आज है, कौन नहीं है, कौन कब फिर सार्थक होगा, इस सबकी जाँच-परख ओर स्वीकृति-अस्वीकृति ही हमें उजले-मैले होने की दिशा में ले जाती है। (४२/नवम्बर, '७४)

‘जियो/जीने दो’ : परस्पर पूरक सूत्र

‘जियो’ और ‘जीने दो’ परस्पर पूरक है और एक-दूसरे में पूरी सजगता के साथ समाये हुए है। ‘जियो’, ‘जीने दो’ मूलतः सहअस्तित्व का सिद्धान्त ही है। अस्तित्व-हरण या हनन के इस युग में भगवान् महावीर का उक्त सूत्र पुराना भले ही लगे, किन्तु उसकी उपयोगिता में हम मुँह नहीं मोड़ सकते। (४३/दिसम्बर, '७४)

क जुड़ा हुआ आदमी हमारे युग की सर्वोपरि अपेक्षा

एक जुड़ा हुआ आदमी (जोड़ा हुआ नहीं), हमारे युग की सर्वोपरि अपेक्षा है। और जब यह आदमी प्राची से ऊगेगा तो समाज भीतर से जुड़ जाएगा और पथो के, जातियों के, उपजातियों के, वर्गों, उपवर्गों के, मन्दिरो के, मूर्तियों के, दहेज के, और-और किस्म के सारे झगड़े स्वतः समाप्त हो जाएँगे। इन क्षणों में हमें जो सब से बड़ी बात कहना है वह है अपनी समकालीन तरुण और किशोर पीढ़ी पर पूरा-पूरा विश्वास। (४४/जनवरी, '७५)

उपादान को मौजते जाना ही ‘कलाओ की कला’/‘विज्ञानों का विज्ञान’

असली कलाकार व्यक्ति है, उसे साधन मिलते हैं, तो उसकी साधना सम्प्रेषित होती है। रसास्वादन की पहली अजस्र धार व्यक्ति की प्रज्ञा ही झेलती आयी है, बाहर जो प्रकट है वह उच्छिष्ट मात्र है। वह आकार जो व्यक्ति के भीतर सध जाता है, पाषाण पर, काष्ठ पर, धातु पर, वाद्य पर, जिह्वा पर घटित होता है। असल में यह भीतर की रसधार है जो शरीर के माध्यम से बाहर आती है। यह उपादान है, बाकी माध्यम है। तीर्थंकर का लक्ष्य इस उपादान को मौजते जाने का और उसे उसकी समस्त संभावनाओं में अनावृत करने का होता है, जो आवरण में इतनी सुषमा सिरजता है, वह मूल में क्या है? इसे ढूँढ़ना ‘कलाओ की कला’ और ‘विज्ञानों का विज्ञान’ है। (४५/फरवरी, '७५)

क्रोध की दिशा और केन्द्र बुराइयाँ और अनैतिकताएँ हों

क्रोध हम अक्सर खुद पर करते हैं जबकि उसकी दिशा और केन्द्र वे सब बुराइयाँ और अनैतिकताएँ होनी चाहिये जो समाज को चीथ रही हैं, उसकी भव्य काया को

चिथड़ा किये जा रही है। जनसाधारण की कुढ़न और कोप को सही दिशा में जोतने पर हम एक ऐसी अप्रत्याशित क्रान्ति कर सकते हैं जिसकी इतिहास में कोई सानी नहीं होगी।
(४६/मार्च, '७५)

वर्द्धमान का बीजमन्त्र

वर्द्धमान ने अपने युग के सकटग्रस्त मनुज को एक बीजमन्त्र दिया था 'तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो, कोई बाहरी सत्ता तुम्हारी शक्तियों की नियामक नहीं है'। इससे आदमी को अपना भान हुआ, उसकी मूर्च्छा टूटी और वह विकास की ओर कदम उठाने लगा। उसे वर्द्धमान के उद्घोष में एक उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य दिखायी दिया।
(४७/अप्रैल, '७५)

'तीर्थकर' : कल : आज : कल

'तीर्थकर' की भूमिका पूरी तरह संप्रदायातीत रही और उसने जैन मात्र ही नहीं वरन् मानव-मात्र को अँधेरो से बाहर खींचने का विनम्र प्रयास किया। हम जानते हैं, यह एक दुष्कर कार्य था, किन्तु हमारा सकल्प था, जो आने वाले कल के लिए भी उतना ही मजबूत है, जितना गुजरे हुए कल के लिए था कि हम संप्रदायो की पहुँच-परिधि से परे रचनात्मक और मानव-मगल की डगर पर चलते रहेंगे। (४७/अप्रैल, '७५)

भाग्यशाली मोक्ष-क्षण

क्या बदली हुई परिस्थितियों में हम जैनधर्म को सामायिक बनाने तथा उसके सिद्धान्तों की छवि को सन्तुलित पर्याय देने की पहल नहीं कर सकते ? यह भगवान् महावीर के पच्चीस सौ वे मोक्ष-वर्ष में आम आदमी के विवेक का परम भाग्यशाली मोक्ष-क्षण होगा। (४८/मई, '७५)

साधन-साध्य-शुद्धि का प्रयोग

साधन-साध्य-शुद्धि का प्रयोग गांधीजी के रूप में अधिक विकसित हुआ और हमारे स्वाधीनता-संग्राम का प्रमुख आधार बना। (४९/जून-जुलाई, '७५)

'तीर्थकर' द्वारा परस्पर जोड़ने की पहल

'तीर्थकर' की रीति-नीति के अनुरूप आत्म-निरीक्षण करते हुए हम जैनो के विभिन्न वर्ग-उपवर्गों, संप्रदाय-उपसंप्रदायो, भेदोपभेदों को परस्पर जोड़ना चाहते हैं ताकि वर्तमान हालात का साफ-साफ जायजा लिया जा सके और उन उपायो पर निष्पक्ष विचार हो सके, जो हमें मैत्री की दिशा में ले जाने की पहल करते हैं। (५०/जून-जुलाई, '७५)

शब्दों का सम्यक् प्रयोग

शब्दों का सम्यक् प्रयोग सबके बलबूते की बात नहीं है। एक सही सदर्थ में सही शब्द का प्रयोग बड़ी कठोर साधना है। कोई आचार्य कुन्दकुन्द या उमास्वाति, जिनसेन या कालिदास, कबीर या तुलसी ही इस भेद को ठीक से जान पाता है, क्योंकि बहुधा हम जिन शब्दों को बड़ा सामान्य मान कर जब में डाल लेते हैं, वे आगपेटी साबित होते हैं। एक शब्द आदमी को बीमार या स्वस्थ, पागल या प्रबुद्ध कुछ भी कर सकता है, हमारे खयाल से जो शब्दों को कब्जे में ले पाते हैं, वे ही जीवनमें अधिक कामयाब होते हैं। (५१/अगस्त, '७५)

भीतर की ओर हमारी यात्राएँ बहुधा नहीं होतीं

दुर्भाग्य से हम बाहर की यात्राएँ ही अधिक करते हैं, भीतर की ओर हमारी यात्राएँ कम ही होती हैं। कई बार हमें लगता है कि हम क्षमा में, निर्बैर में, अपरिग्रह में, सरलता में, समत्व में लौट आये हैं, किन्तु यह आभास-मात्र होता है, असलियत कुछ और ही होती है, क्योंकि हम मौका मिलते ही फिर क्रोध, क्रूरता, कपट, काले कार्य की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। प्रायः हमारी वापसी नकली या भ्रमपूर्ण होती है। हम सोचते हैं लौटे हैं, किन्तु एक शहद-जैसी मीठी गलतफहमी के अलावा वहाँ कुछ होता ही नहीं है, और इस तरह हमारा स्वभाव हाथ से बार-बार खिसक जाता है। (५२/सितम्बर, '७५)

लोकजीवन से सम्बद्ध कामों की कसौटी

बहुधा हम लोकजीवन से सम्बद्ध कामों की एक ही कसौटी मानते आये हैं-लोकाप्रियता और वाहवाही। कई बार तो लोग वर्तमान में किसी बात को समझ ही नहीं पाते, वर्षों बाद उसकी महत्ता प्रकट होती है और फिर उसमें से ठोस मिशन अवतरित होता है। (५३/अक्टूबर-नवम्बर, '७५)

निष्काम चित्त और चेतना की निर्मल विरासत

वस्तुतः सेवा के विनिमय में कोई सच्चा समाजसेवी कभी कुछ प्राप्त करने की बात सोच ही नहीं सकता। यह एक ऐसी शूद्रता है जो कभी भारतीय चरित्र का अंश नहीं बन पायी, आज है, पता नहीं क्यों ? हमें व्यापक जाँच करनी चाहिये और प्रशस्तियों, प्रमाणपत्रों और अभिनन्दनों के स्थान पर हमें आगामी कल को निष्काम चित्त और चेतना की निर्मल विरासत देनी चाहिये। (५४/दिसम्बर, '७५)

समझ को अधिक व्यापक, तर्कसंगत और रचनात्मक बनायें

इस देश में आचरण ही सबसे बड़ा जलसा था, किन्तु इधर के कुछ वर्षों में हुआ यह है कि हम अपनी समझ को रचना और विवेक का जो क्षितिज देना था नहीं दे पाये। जो भी

उत्सव आया, उसने हमारी समझ को विवेक की कोई जमीन देने के बजाय उसके नीचे से मौजूद जमीन को ही अधिक खोखला किया। समझ के विकास की समस्या बराबर बनी रही, समझ पर लगातार वज्रपात हुए। हर बार हमने उसके किसी-न-किसी अंश को खोया है। कम-से-कम स्वतन्त्र होने के बाद हमने जितने जलसे मनाये उनके द्वारा हम अपनी सांस्कृतिक समझ को समृद्ध नहीं कर सके हैं, फिर चाहे गांधी की जन्मशती हो या महावीर की निर्वाण-शती (पच्चीस सौ वाँ निर्वाणोत्सव) हमारी समझ लगातार कुण्ठित हुई है, और हम जिस जगह कल थे, दूसरे दिन उससे कहीं अधिक बुरी और अरक्षित जगह पर दिखायी दिये हैं। इसलिए अभी भी अवसर है कि हम इस प्रश्न को पुनः उठाएँ और विवेक के माध्यम से भारतीय समझ को अधिक व्यापक, तर्कसंगत और रचनात्मक बनाने का यत्न करें। (५५/जनवरी, '७६)

जैन युवा को धर्मयुद्ध छेड़ना चाहिये

जैन समाज को जिस समाजशास्त्र यानी समयसार की जरूरत थी उसे न तो पण्डित-वर्ग तैयार कर सका और न ही वे लोग तैयार कर सके जो स्वयं को समाज का कर्णधार मानते हैं, धन के कारण या अपने कार्यों के कारण। 'समणसुत्त' प्रकाश में आया, किन्तु उसने सामाजिक दिशा में कोई काम किया हो ऐसा नहीं लगता। सामाजिक आजादी का जो संघर्ष आज सारा देश जी रहा है, वैसा ही एक धर्मयुद्ध छेड़ना चाहिये जैन युवा को और जैन मात्र की चेतना को मध्ययुग की गिरवी से मुक्त करा लेना चाहिये। ऐसा करने में चाहे जो कीमत उसे अदा करनी पड़ जाए, तैयार रहना चाहिये। (५६/फरवरी, '७६)

स्वतन्त्रता की रक्षा अनुशासन और कठोर श्रम से ही संभव

मूल प्रश्न एटीट्यूड यानी दृष्टि बदलने का है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं और हमारी दृष्टि में कहीं कोई फर्क नहीं हुआ तो मान कर चलिये कि सब निष्फल और निरर्थक ही रहा है, इसलिए जरूरी है कि आज जो हुआ है उसे अभय के साथ जोड़ कर चरित्र का अभिन्न भाग बनाया जाए, उसमें एक स्थायित्व लाया जाए। प्रदर्शन या दिखावे के स्थान पर यदि वाकई हम अखण्ड राष्ट्रभक्ति के साथ आत्मानुशासन को अपनाते और उसके साथ जीते हैं तो यह एक उल्लेख्य उपलब्धि है अन्यथा हम बारूद के एक ऐसे अविश्वसनीय ढेर पर खड़े होंगे, जहाँ विनाश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्वतन्त्रता की रक्षा अनुशासन और कठोर श्रम से ही संभव है। चौकन्ना रह कर और चौकन्ना रख कर ही हम उपलब्ध कर सकते हैं, अन्यथा खतरो के अतिरिक्त सामने और क्या हो सकता है? (५७/मार्च, '७६)

बहिर्मुख लड़ाई के अन्तर्मुख रहने की आवश्यकता

यदि हम लड़ना ही चाहते हैं तो लड़ने के लिए काफी बड़ा रण-क्षेत्र हमारे अपने भीतर मौजूद है। हमें अपने सारे शौर्य को भीतर की ओर मोड़ लेना चाहिये। तब जैनदर्शन भी इस

शुद्ध पर हस्ताक्षर कर सकेगा। वाकई भीतर लड़ने को बहुत है। क्रोध से आप जूझें, मान, माया, लोभ से आप लड़ें और अपने चरित्र की एक नैतिक अस्मिता बनायें, तथा इस तरह प्राप्त शक्ति का रचनात्मक उपयोग करें। सच पूछा जाए तो मन्दिर माध्यम है इस मासारिक लड़ाई को एक जीवन्त आध्यात्मिक संघर्ष में परिवर्तित करने के; इसलिए जो ताकत और पुरुषार्थ हम इधर-उधर व्यर्थ ही लगाते हैं, उसे हम एक सृजनमूलक स्थिति में आत्मोन्नयन के क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। क्रोध तथा अन्य कषायों पर काबू हम पाते हैं तो इससे बड़ी पूजा संभवतः कोई हो नहीं सकती। मान पर यदि अकुश हमें मिल जाता है, और हम उसे अपना चाकर बना पाते हैं, तो जैन साधना का एक परमोज्ज्वल पृष्ठ उघड़ कर सामने आ जाता है, 'माया बहु ठगिनी हम जानी' सतो की इस उपलब्धि पर यदि हमारा ध्यान जाता है, और हम मन्दिरों को उससे मुक्त करते हैं तो हम अपनी साधनाभूमियों को तो तपोवन बनाते ही हैं, स्वयं को भी एक तपस्थली में बदलते हैं, इसी तरह निर्लोभ का अविरत विकास और तृष्णा की क्रमशः अनुपस्थिति भी इसी तरह की आत्मजयता है, जो बाहरी लड़ाइयों को अन्तर्मुख कर देने से संभव है। इस तरह हम जो भी शक्ति अपने बहिर्मुख जीवन के संघर्षों में विनियुक्त करते हैं यदि उसका एक छोटा-सा प्रतिशत भी हम अपने भीतर की ओर मोड़ दें तो हमारी कई प्रमुख समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। हमारे इस आवाहन (आओ लड़ें) की मूल भावना यही है। (५८/अप्रैल, '७६)

नवसामाजिक क्रान्ति के लिए जैन पत्रकारों को आवाहन

अगला कदम श्रावको या साधु-साध्वियों को नहीं वरन् जैन पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों/पत्रकारों को उठाना है और नवसामाजिक क्रान्ति के लिए अपने लेखन-कर्म को पूरी निष्ठा, निष्कामता और निष्पक्षता के भाव से अर्पित करना है, बिना यह चिन्ता किये कि उनकी आर्थिक हालत का क्या होगा, उन्हें इस क्रान्ति-यज्ञ के लिए तैयार होना है, अपनी कमर कस लेना है। पृष्ठों की सख्या आर्थिक तंगी के कारण भले ही एक बार कम करनी पड़े, किन्तु अपनी कलम की नोक से समाज को नयी करवट लेने के लिए विवश करने के दायित्व को उन्हें अवश्य निवाहना है। (५९/मई, '७६)

समाज-सेवा का कोई मुआवजा नहीं

जब भी कोई परिवर्तन मेहमान होगा, उससे पूर्व समकालीन पीढ़ी को एक स्वस्थ और रचनात्मक धक्के की जरूरत लगेगी। वे लोग जो मनमानी करते हुए स्वयं को अन्तिम मानते आये हैं, उन्हें टोका जाएगा और एक नये प्रभात की अगवानी के लिए लाचार किया जाएगा। कर्म और श्रम का सत्कार होगा, अकर्म को दुत्कारा जाएगा। आत्मशंसा और परस्पर-प्रशंसा की घातक स्थिति पर अकुश लगाया जाएगा और ऐसे रचनात्मक तत्वों की जो पूरी निष्ठा और निष्काम भाव से समाज-सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, अगवानी की

जाएगी, असली अभिनन्दन उन्ही का होगा। यह हो ही नहीं सकता कि उस देश के लोगो की जिन्होंने त्याग और तपस्या के आदर्श स्थापित किये है, किसी ऐसी अन्धी और दूषित परम्परा मे तडपते छोडा जाए जो 'अहो रूपं, अहो ध्वनि' की हो। क्या हम पुरस्कारो, प्रशस्तियो और पदको की बंदर-बॉट से ऊपर उठ कर भगवान् महावीर के पदचिह्नो पर नहीं चल सकते, उस महावीर के चरण-सकेतो पर जो क्षण-भर मे जागतिक ऐश्वर्यों से बाहर आ गया, और जिसने सर्वभूतहिताय अपना रोआँ-रोआँ होम दिया ? निश्चय ही भगवान् महावीर की आरती प्रशस्तियों की आरती नहीं हो सकती, जब भी वह होगी त्याग, तपस्या और साधना की ही होगी। पारितोषिक-समारोहो के आयोजनो से ऐसा लगता है जैसे हम समाज-सेवाओ का कोई मुआवजा चुका रहे हो, निःसंदेह सेवा के क्षेत्र मे चुकारो की जिन्दगी जीना जानवरो की जिन्दगी से बदतर है।

कीर्ति एक किस्म का वेतन

महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कभी कहा था कि कीर्ति एक किस्म का वेतन है, जिसे कोई समाज-सेवी स्वीकार नहीं करता, किन्तु आचरण की जिस जहरीली सभ्यता मे हम जी रहे है वह अपावन है। जब कोई समाज-सेवी कोई पुरस्कार, पदक या प्रशस्ति स्वीकार करता है तब यह एक प्रकार का वेतन ही होता है जो उसे उसकी सेवाओ के विनिमय मे मिल जाता है। ऐसे मे सेवा व्यापार बन जाती है, और उसकी एक निकृष्ट छवि उभर कर सामने आने लगती है।

समीक्षा के क्षण

समीक्षा के क्षण कठिन और दुस्सह अवश्य हो सकते हैं, किन्तु प्रगति की दिशा मे उठे हुए कदमो के लिए ऐसी प्रखर समीक्षाओ मे-से रोशनी मिलती है। वे लोग जो रचनात्मक और स्वस्थ समीक्षाओ को भी नापसन्द करते है, घातक होते है और प्रगति के द्वार पर पडी जड अर्गला की भाँति अवरोधक होते है। (६०/जून, '७६)

बोधकथा का लक्ष्य : हिये की आँख खोलना

जिस तरह कोई उदाहरण, रूपक या उपमा सत्य को सहज ग्राह्य बना देता है, बोधकथाएँ भी उसी डगर चल कर बड़े-से-बड़े और पेचीदा सत्य को आसान बना देती है। इन कथाओ के कई विषय हो सकते है, किन्तु लक्ष्य एक ही होता है- हिये की आँखे खोलना। ऐसा प्रकाश-स्तम्भ बनाती है जो किसी तूफान से हमारी रक्षा कर सके।

एक उद्धरण एक ग्रन्थ से वजन में कम नहीं

एक उद्धरण एक ग्रन्थ से वजन मे कम नहीं होता, शब्द की चोट पडती है तो मन के कपाट आसानी से खुल जाते है, फिर चाहे कितना ही जकडे हुए हो। (६१/जुलाई, '७६)

अनेकान्त-चिन्तन हमें लौटा सकता है

आज भाषण, वक्तव्य और उपदेश हमें चारो ओर से घेरे हुए हैं। ये घेरे मजबूत हैं और पाखण्ड से भरे हुए हैं, क्या हम मुलम्मो की जिन्दगी से हटकर किसी असली जिन्दगी में नहीं लौट सकते ? एक ऐसी स्वाभाविक जिन्दगी में जहाँ 'कबूतर की गुटरगूँ' है और 'बाँसुरियों की गूँज' है ? 'अनेकान्त-चिन्तन' हमें इस ओर लौटा सकता है, किन्तु बदकिस्मती यह है कि हम 'पानी बिच मीन पियासी' की स्थिति में जी रहे हैं, जानते ही नहीं कि हम क्या हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं ? (६२/अगस्त, '७६)

आत्मनिर्भर किन्तु विनिमय में गुलाम

आत्मनिर्भरता का जो सुख था, वह क्रमशः टूट गया है। अब आत्मनिर्भरता केवल शब्द है, वैसी कोई अर्थवत्ता उसमें अब नहीं है। संभव है आप पैसों में आत्मनिर्भर हो किन्तु विनिमय में गुलाम है। स्वाधीनता पर हुए इस सामाजिक आक्रमण ने धर्म और नीति को भी प्रभावित किया है।

मृत्यु धर्म के लिए नवजीवन

धर्म के आचार में काफी शिथिलताएँ आयी हैं और हमने कई परिवर्तन अब इसलिए कर लिये हैं कि हमें अब समय के साथ बदल जाना चाहिये। हमें धर्म को नये सन्दर्भों के साथ अनुकूलित कर लेना चाहिये, यह नहीं कि हमें धर्म के अनुरूप होना चाहिये। असदिग्ध है कि भारत के यन्त्रों की विकास-पराकाष्ठा तक पहुँचते-पहुँचते हम एक ऐसी खतरनाक सन्धिरेखा पर उपस्थित होंगे जहाँ आकर हम यन्त्राधीन मुल्कों और समाजों की तरह अपनी भीतरी कमियों को महसूस करने लगेंगे, क्योंकि सिर्फ़ खाना और मौज करना ही जीवन नहीं है, जीवन इसके पार भी है। धर्म की सबसे बड़ी विजय यह है कि उसने मौत को कभी माना ही नहीं है। मृत्यु धर्म के लिए नवजीवन है, वह जीवन का अन्त नहीं है। भारत में मृत्यु नामक कोई चीज है ही नहीं। मृत्यु यानी नया जन्म। सन्दर्भ में हम मृत्यु से कभी भयभीत नहीं हुए हैं, मुख्य यह है कि मृत्यु हम से भयभीत हुई है। विज्ञान की कमतर उपलब्धियों के बीच भी हम मृत्यु को रोकने पर विवश किये हुए हैं। यह सब अजूबा नहीं है, सहज-स्वाभाविक है।

विकास का न्यूनतम कार्यक्रम

इन सारे सन्दर्भों में जबकि हम जानते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर दुर्घटनाओं और आकस्मिताओं की एक जटिल श्रृंखला जमी हुई है, क्या एक जरूरी नहीं है कि हम उसके विकास का एक न्यूनतम कार्यक्रम बनायें ?

अधिकतम नहीं न्यूनतम

आज शायद अधिकतम का प्रश्न नहीं है, न्यूनतम की ओर भी ऐसे में यदि हमारा ध्यान जाता है तो मानना चाहिये कि यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है।

यह हम सोचे कि हम कम-से-कम हिसक या अधिक-से-अधिक अहिसक कैसे बन सकते हैं।

हम यह तय करें कि हम असत्य को कम-से-कम कैसे स्वीकार करें या अधिक-से-अधिक सत्य को कैसे अपने जीवन में ढाखिल करें।

हम सोचे कि कम-से-कम तस्करी हम किन-किन उपायों से कर सकते हैं, या दूसरी ओर हम यह प्रयत्न करें कि हम अधिकतम शोषण-विहीन कैसे हो सकते हैं।

हम यत्न करें कि हमारे जीवन में कम-से-कम असयम कैसे हो, या प्रयास करें कि अधिक-से-अधिक सयमी कैसे बने।

जैसा भी हमें प्रिय हो हम करें किन्तु इन 'कम-से-कम' और 'अधिक-से-अधिक' में से किसी एक को अवश्य चुन लें।

प्रश्न उठ सकता है कि यह हो कैसे ?

साफ है, यह सब आत्म-निरीक्षण और तदनन्तर अविचल संकल्प से ही सम्भव है। इरादे की कच्चाई का कोई भी क्षण धोखा दे सकता है। (६३/सितम्बर, '७६)

जैनत्व का आधार

जैन होने की पहली शर्त है मनुष्य होना, मनुष्यत्व का आसन होना। माना यह कठिन है, किन्तु किसी शर्त के कठिन होने में उसका टूटना सन्निहित नहीं है। इसीलिए नामधारी जैन होने की अपेक्षा जैनत्व का आधार होना जरूरी है। आप दान-पूजा, ध्यान-स्वाध्याय हजार करते हो किन्तु सहिष्णु नहीं हैं और अपने विरोधियों के प्रति सम्मान और मैत्री नहीं रखते हैं, तो और कुछ भले ही हो जैन नहीं ही है। असली जैन विरोधी के प्रति, निन्दक के प्रति गहरा और निर्मल आदरभाव रखता है, यही उसकी मूल कसौटी भी है। कमठ के प्रति पार्श्वनाथ की वर्तनी क्या कोई छोटा ऐतिहासिक प्रमाण है, वह तो जन्म-जन्मान्तरो के उल्लेखों से पुष्ट सबूत है, इसलिए निन्दक को जो नजदीक नहीं रख पाता उसे जैन कहना कठिन ही है। (६४/अक्टूबर, '७६)

जीवन्त/प्रेरक बनाये रखने के लिए

विकास के सिद्धान्त को मान कर ही कोई धर्म या सस्कृति स्वयं को जीवन्त और प्रेरक बनाये रख सकती है। (६५/दिसम्बर, '७६)

तर्कसगत यही है कि श्रावक बैठे और विचार करे, मुनिजन बैठे और विचार करे तथा नयी आचार-संहिता की रचना का मार्ग खोले। यह विलकुल माना जाना चाहिये कि यदि हमने अपने द्वार उपस्थित परिवर्तनो को समायोजित नहीं किया तो ये परिवर्तन अपने टग से समायोजित हो जाएँगे, जैसा कि प्रकृति में होता आया है, किन्तु अभी एक सुनहला मौका हमारे सामने है कि हम इस बदलाव पर विचार करे और जैनधर्म की चली आती परम्पराओं के अनुरूप इन्हे समायोजित करे अन्यथा कुछ समय बाद लगाम हमारे हाथ से छूट जाएगी और समय का अश्व सरपट आगे निकल जाएगा। यह आवश्यक है कि हम षोषे से बाहर आयेँ और देखे कि इस घेरे से बाहर, जो नितान्त व्यक्तिगत है, भी एक और जिन्दगी है, जिसे हमें प्रतिपल जानते जाना चाहिये था, किन्तु दुर्भाग्य से हम जिसे विलकुल नहीं जान पाये हैं। (६६/जनवरी-फरवरी '७७)

सही अर्थ में श्रावक

जो पहला नियंत्रण श्रावक पर आयेगा वह उसके संवोधन में ही प्रस्तावित है। उसे सही अर्थ में श्रावक बनना चाहिये। इस अ, आ. इ ई में-से ही वह क्ष, त्र, ज्ञ तक की सांस्कृतिक यात्रा संपन्न कर सकेगा। यदि कोई श्रावक सच्चा श्रोता नहीं है, और किसी बात को दुराग्रह किसी खास रंगत, उद्विग्नता या वदनीयता के साथ सुन रहा है तो कहना होगा, वह श्रावक नहीं है। इस तरह श्रावकाचार का क. ख. ग भाषा के संयम या श्रावकता से आरम्भ होता है। श्रावक बोलेगा नहीं वैसा सब, जिससे किसी को चोट लगती हो या किसी का चित्त विधात हो, वल्कि वह इस तरह विनम्र रहेगा चरित्र के रेशे-रेशे में-से कि जैसे उसकी भाषा पूनम की चौदनी हो, शब्द चन्दन-वन हों, वर्तव गुलाब की बगीचा हो। उसका आत्मानुशासन कोरा सैद्धांतिक या शास्त्रगत नहीं होगा वरन् उसकी छटा-महक जगत् में छिटकेगी और उपकृत-अनुग्रहीत करेगी। (६७/मार्च, '७७)

अन्तिम आदमी

अन्तिम आदमी के जीवन का व्याकरण ही जुड़ा विस्मय का है। वह भाषाई व्याकरण में भिन्न है। जैसे, भाषा के व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण अव्यय इत्यादि होते हैं, विसरत वह ठीक वैसे ही अन्तिम आदमी के जीवन व्याकरण में भी ये सब हैं किन्तु उनके अर्थ कुछ भिन्न और कानी दिलचस्प हैं। (६८/अप्रैल, '७७)

कलम की इज्जत

कलम जिनके पास है उनके लिए हमें मन में इज्जत की कोई विजिष्ट भावना नहीं है जैन में, विशेषतः साधु-मुनियों की कलम के लोहा इसलिए इज्जत की नज़र से देखते हैं कि

वे परम्परागत श्रद्धा के पात्र है, फिर उनकी ओर से जैसा जो भी आता है, हम उसे अन्तिम और उत्कृष्ट मानने के आदी हो गये हैं। यह एक किस्म का अन्धविश्वास है। आज हमारे पास ऐसा कोई केन्द्रीय प्रकाशन संस्थान नहीं है, जो इस तरह की कृतियों को कसौटी पर कसे और अपनी निष्पक्ष राय दे। इसकी जरूरत कई बार बड़ी ईमानदारी से महसूसी जाती है।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न उन लेखकों का है, जिन्होंने अपना तिल-तिल, सर्वस्व समाज के लिए झोक दिया है, किन्तु जिनकी सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी आज नहीं है।
(६९/मई, '७७)

बैलगाड़ी के बहाने

चाहे जो हो बहुत जरूरी है कि हम बैलगाड़ी को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने से पहले समाज की बैलगाड़ी को आधुनिकता से लैस करें। एक ताजा आंकड़े से अनुसार देश में एक करोड़ तीस लाख बैलगाड़ियाँ हैं, आदमी साठ करोड़ है, ये सब भी बैलगाड़ी की स्थिति में ही हैं, क्या इस सबके आधुनिकीकरण की आवश्यकता से मुँह मोड़ा जा सकता है? माना, हम लोकतन्त्र के मैदान में सफल हुए हैं, किन्तु जब तक हम उन लोगों की ठीक-ठीक चिकित्सा नहीं कर लेते जो दोहरे-दोगले चरित्रधारी हैं कहते कुछ, करते कुछ हैं तो अभी काफी समय तक हम बैलगाड़ी-युग में ही बने रहेंगे, गाड़ी बदलने से पहले गाड़ीवान की मन स्थिति में परिवर्तन लाना शायद अधिक जरूरी है। असल में सामाजिक क्रान्ति की पहली शर्त ही यह है कि उन लोगों को बीन-बीन कर ढूँढ़ निकाला जाए जो समाज में दोहरी भूमिकाओं का बर्बर खेल खेल रहे हैं। कह रहे हैं चारों ओर पवित्रताएँ आनी चाहिये, किन्तु स्वयं अपवित्रताओं में सने हुए हैं। जब तक यह दोहरापन दूर नहीं होगा, हमारे सारे यत्न बेमानी होंगे, और कहा जाएगा 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया'। अतः आज जरूरत है कि इन दोहरे चरित्रधारियों के विरुद्ध एक व्यापक धर्मयुद्ध लड़ा जाए, ताकि न केवल बैलगाड़ी वरन् बैलगाड़ीवान भी खुशहाली के एक नये युग में प्रवेश कर सके। (७०/जून, '७७)

धर्म ही सच्चा और वफादार साथी

अकुलाहट, भय, आतंक, अनिश्चय, सदेह और अविश्वास के इस अभूतपूर्व जमाने में यदि कोई सच्चा और वफादार साथी हो सकता है तो वह सद्बिवेक यानी धर्म ही है। यहाँ धर्म को यदि अन्धविश्वास और अज्ञान का पर्याय मान कर चलेगे तो धोखा हो सकता है; अतः आप मान कर चले (आजमाये भी) कि धर्म एक ऐसा दिशादर्शन है जो सम्यग्दृष्टि और सही-संतुलित ज्ञान प्रदान कर सकता है। यह वह जीवन-दृष्टि है जो आपको प्राणिमात्र पर भरोसा करना सिखाती है और यह भी बताती है कि आप अखूट पुरुषार्थ के स्वामी हैं, मुख या आनन्द आपको बाहर कहीं से आयातित नहीं करना है अपितु वह आप स्वयं में

पहले ही उपस्थित है। आप खुद गंगा जल की मछली है, किन्तु बदकिस्मती से प्यासे हैं, आप स्वयं एक सुखद कैलाश-शिखर पर बैठे हैं और मान रहे हैं कि पाताल में कहीं नरक भोग रहे हैं, धर्म सही क्षण में सही स्थिति में बोध की सज्ञा है, विज्ञान विश्लेषण प्रदान करता है, किन्तु धर्म इस तरह प्राप्त विश्लेषणों को मानवीय निष्कर्षों में बदल कर उन्हें प्राणिमात्र के हित में जोतने की क्षमता रखता है, वह मनुष्य को निरा निष्प्राण यन्त्र या उसका कोई बेजान पुर्ण नहीं मानता, वरन् उसे एक प्रतिष्ठित और आदरणीय अस्तित्व मानता है।

विश्वास किया जाना चाहिये कि आप धर्म के आईने के सामने खुद को निठार डाल सकेगे और उन आत्मस्वीकृतियों से जो अपराध या कालिख के रूप में पेश होगी, विचलित नहीं होंगे, आप उनका परिहार कर सकते हैं और जिस मूल धातु के आप हैं उसे प्रकट कर सकते हैं। (७१/जुलाई, '७७)

जैन पत्र-पत्रिकाओं का योगदान

सपूर्ण देश को यह सूचना मिलनी चाहिये कि जैन पत्र-पत्रिकाएँ शताधिक वर्षों से प्रकाशित हैं और उनका भारतीय लोकजीवन के स्पष्ट, असंदिग्ध एवं मूल्यवान योग रहा है तथा उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से सेवाएँ की हैं। (७२/अग -सित, '७७)

आशा की किरण अध्यात्म यानी धर्म के पास

क्या हम धर्म को अपने जीवन में पुनः प्रवेश देने को तैयार हैं, और क्या इतना साहस हममें है कि धर्म की जो शकल आज हमारे भीतर-बाहर फैली है, उसकी जाँच-पड़ताल हम करें? तय है कि यदि कोई शान्ति, आशा, सुख-समृद्धि या सघटन हमें हासिल होगा तो वह नीति, अध्यात्म या धर्म में-से ही प्राप्त होगा। भौतिकता हमें भुलावे में डाल सकती है, कोई ठोस समाधान उसके पास नहीं है। आज आवश्यकता आवश्यकताओं को गुणित करने की नहीं है, वरन् उन्हें घटाने की है। संस्कृति और सभ्यता के जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं उसमें 'गुणा' की प्रतिष्ठा है, 'भाग' वहाँ अपकीर्तित है, वहाँ जोड़ है, बाकी विस्मृत है, परिग्रह है, त्याग की कोई साख वहाँ नहीं है। अध्यात्म भाग और बाकी सिखाता है, भौतिकता और विज्ञान गुणा और जोड़। दोनों के गणित दो अलग ध्रुवों पर स्थित हैं, इसीलिए आशा की कोई किरण यदि कहीं है तो वह अध्यात्म यानी धर्म के पास है। सारा नेतृत्व यदि हम धर्म (मजहब नहीं) को आज सौंप दें और उसके प्रति एक विलासार्थ आत्मसमर्पण कर दें तो हालात काफी सुधर सकते हैं। (७३/अक्टूबर, '७७)

निर्मल आचरणांजलि

युगपुरुष मुनिश्री चौथमलजी की वाणी और उनके चारित्र में एकरूपता थी, जो जीभ-पर था, वही जीवन में था, उसमें कहीं-कोई दुई नहीं थी, इसीलिए यदि हमें उस शताब्दि-

पुरुष को कोई श्रद्धा अर्पित करनी है तो वह अजलि निर्मल प्रामाणिक आचरण की ही हो सकती है। (७४/नव.-दिस, '७७)

महावीर : सत्ताएँ-संपदाएँ शून्य और निरर्थक

हम महावीर के धर्म को मानने वाले हैं, उस महावीर के जिसके लिए सत्ताएँ-संपदाएँ शून्य और निरर्थक थी, जो दिगम्बर था, शरीर स्वतः जिसके लिए अम्बर था, और जिसके सामने केवल ज्ञान ही सर्वोपरि था, प्राणिमात्र का सम्मान जिसके व्यक्तित्व का परम वदनीय भाग था, जो अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धान्त-माध्यम से काचन से जूझा, जिसने नारी को गुलामी की जकड़ से मुक्त किया, और प्रतिपल दुनिया को याद दिलाया कि मनुष्य पैसे से, सत्ता से बड़ा है, बहुत बड़ा है, सम्मान्य है, महत्त्वपूर्ण है। (७५/जनवरी, '७८)

धर्म व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है

एक बात गांधी की भी याद आती है। उसने कहा था कि 'सरकार हमें कभी स्वाधीनता नहीं दे सकती, उसका स्वभाव है पराधीन बनाने का'। क्या स्वाधीनता के अन्वेषी हम, सरकार से पराधीनता माँगने के लिए जुलूस निकालते हैं ? क्या हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते ? इस चुनौती का उत्तर भी हमें अधिक मजबूत तथा एक हो कर देना चाहिये। धर्म व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है तो क्या हम पराधीन होने के लिए कोई माँग करना चाहते हैं ? कुल मिलाकर इस समय, इन चुनौती-भरे क्षणों में, हमें आत्मालोचन करना चाहिये और धर्म के उन शाश्वत मूल्यों को लौटाना चाहिये जो भारतीय चरित्र को महान् बनाते हैं, और धर्म को नवगारिमा प्रदान करते हैं। (७६/फरवरी, '७८)

गजरथ/विद्यारथ

समाज को चाहिये कि वह विद्वानों के दर्द को समझे। उनकी तकलीफों पर ध्यान दे। उन्हें आदमी समझे और उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करे, उन्हें इज्जत दे, संदर्भ-ग्रंथ दे, विद्वद्वृत्ति दे, विकास के समुचित-समीचीन अवसर प्रदान करे, और उन्हें सब कहीं एक अनुकूल वातावरण प्रदान करे। वस्तुतः यह पहला और जरूरी गजरथ है, जिसे और अधिक ढाला नहीं जा सकता, क्योंकि विद्यारथ पर आरूढ़ हो कर ही हम मनोरथ पथ पर चल सकते हैं, अन्य कोई रथ नहीं है जो हमारी भीतर की प्यास को बुझा सके। (७७/मार्च, '७८)

महावीर भीड़ के आदमी नहीं थे

महावीर भीड़ के आदमी नहीं थे, वे खालिस व्यक्ति थे, किन्तु समुदाय में-से आये थे। भीड़ में जाने, और फिर भी सुख से बने रहने का माद्दा उनमें था, किन्तु उनकी साधना

इतनी प्रखर-उत्कट थी कि वे भीड़ में, भीड़ के हो कर भी अकेले होने का अहसास कर सकते थे। दुर्भाग्य से, महावीर को उनकी परवर्ती पीढ़ियों ने गलत ही समझा, और ऐसे काम किये जो उनकी मशा के खिलाफ थे और उनके विचारों से कतई मेल नहीं रखते थे।

महावीर के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वे अनुशासनहीनताओं के बीच आत्मानुशासन के लिए आगे आये थे। सामाजिक और सांस्कृतिक टूटन के बीच एक स्निग्ध संधि की भाँति उनका उदय हुआ था। रूढ़ियों, अन्धविश्वासों, पाखण्डों और तर्कहीनताओं के बीच वे एक स्वतन्त्रचिन्तन और वैज्ञानिक तर्कसंगति के साथ प्रकट हुए थे। (७८/ मार्च, '७८)

एक होने की संभावनाएँ तलाशनी चाहिये

जैनदर्शन के सिद्धान्तों को यदि जैन समाज एक बार (एक क्षण के लिए भी) जीना स्वीकार कर ले तो एकता तो हो ही सकती है, सारी दरारे पट सकती है, अच्छाइयाँ सगठित हो सकती है, किन्तु बर्दाश्तस्मयी कुल मिलाकर यह है कि न तो कोई साधु ही पूरी तरह जैनत्व को जी रहा है, और न ही गृहस्थ। दोनों ही टूटने और तोड़ने में रस ले रहे हैं, और जुड़ने, या जोड़ने के सु-समाचार से चिन्तित दिखायी दे रहे हैं, जबकि होना असल में यह चाहिये कि अनगार-सागार सबको एक होने की संभावनाएँ तलाशनी चाहिये और टूटन की कब्र खोदनी चाहिये। क्या इस तरह का कुछ कभी हम कर पायेंगे ? (७९/मई, '७८)

पण्डित-वर्ग द्वारा स्वस्थ नवक्रान्ति का श्रीगणेश संभव

पण्डित-वर्ग जब तक-यहाँ 'पण्डित' शब्द अपनी संपूर्ण उज्ज्वल सांस्कृतिक दमक के साथ प्रयुक्त है-हीनता की भावना से मुक्त नहीं होता, और सारे लोभ-लालच छोड़ कर मैदान में नहीं आता चिन्तन और चरित्र में एक रूप हो कर किसी स्वस्थ नवक्रान्ति का श्रीगणेश संभव है। (८०/जून, '७८)

जन जीवन में सर्वत्र एक परिशुद्ध वातावरण बनाने की कोशिश

अब वक्त आ गया है, जब सर्वत्र हमें निष्ठा, नेकनीयती और सर्वकल्याण की भावना से काम करना होगा। यदि हम इन सब सदगुणों की वापसी नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को, जो चारित्रिक बर्ताव की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं हैं, मात्र उनकी किसी-न-किसी प्रतिभा अथवा कौशल के कारण प्रशंसा या सम्मान करते जाते हैं, तो उससे नाना बुराइयों को जगह मिलती है और उस पीढ़ी को, जो अभी सामाजिक बेईमानियों को पूरी तरह अभ्यास और सस्कार में नहीं डाल पायी है, दिशाभ्रष्ट करते हैं। अब निश्चित ही ऐसे परिवर्तनकारी क्षण उपस्थित हैं हमारी आँखों के सम्मुख जब हमें अपनी कसौटियों को अधिक वास्तविक कर लेना है और जनजीवन में सर्वत्र एक परिशुद्ध वातावरण बनाने की कोशिश करना है। चाहे जो क्षेत्र हो साहस के साथ उन लोगों को सगठित हो जाना चाहिये, जो सख्या में भले ही कम हैं जिनका विश्वास मानवता के लिए लगातार काम करते जाने में है। (८१/~

बड़ा सूरज हमारे सार्वजनिक चरित्र का

स्वाधीनता का मतलब अधिकारों के प्रति सजगता नहीं है, कर्तव्यों के अप्रमत्त पूर्ति भी है। स्वाधीनता का पहला पाठ है कर्तव्यनिष्ठा। सच्ची आजादी कभी कागजी नहीं हो सकती, उसे वास्तविक होना ही चाहिये। आज स्वाधीनता की जड़ों में स्वार्थन्यता, लोलुपता, संग्रह-सचय, हिंसक, असत्य, तस्कारी, मिलावट, अनुशासनहीनता इत्यादि के शोख चूँ लगे हुए हैं वे उन्हें अविराम कुतर रहे हैं, अतः जब हम इन्हें पीजरो में दाखिल नहीं कर लेते हमारा कोई काम पूरा नहीं होगा, बल्कि यो कहे कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सूरज नहीं ऊगेगा और सर्वत्र अधेरे छा जाएंगे। आवश्यक नहीं है कि यह सूरज वही हो जो रोज ब-रोज क्षितिज पर आता है इससे बड़ा सूरज हमारे सार्वजनिक चरित्र का है, जिसे ग्रह लगभग लग चुका है, क्या इसे हम कभी मुक्त कर पायेगे ? (८२/अगस्त, '७८)

जैन न तो भेड़ बनना पसन्द करेगा, न गड़रिया

उन सारे अहितकारक तत्वों को ललकारना होगा और उनसे मैदान में निबटना होगा जो धर्म की चादर को स्वार्थवश मैला कर रहे हैं, या नोच रहे हैं। वस्तुतः स्वार्थान्ध व्यक्तियों व कभी कोई धर्म नहीं होता है, वे अंग्रेजों की तरह धर्म और समाज में अपने उपनिवेश या जेब (पॉकेट्स) बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, और कुछ भेड़े इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम चन्द गड़रियों द्वारा हॉके जाते रहे, ऐसे गड़रियों द्वारा जो खुदगर्ज हैं कीर्तिकामी हैं, लोलुप हैं, भ्रष्ट हैं ? हम समझते हैं कोई भी जैन यदि जैन है तो न तो भेड़ बनना पसन्द करेगा और न गड़रिया, वह न गुलाम बनना चाहेगा, और न बनाना, वह तो उ अजाने आध्यात्मिक टापुओं की खोज में निकलना पसन्द करेगा जो उसकी भीतरी ऊँचाई को उत्तरोत्तर उच्चतर करते जाएंगे। (८३/सितम्बर, '७८)

विशाल जैन साहित्य-मेले का आयोजन

क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कम-से-कम पाँच वर्षों में एक बार एक 'विशाल जैन साहित्य-मेला' आयोजित करें और विगत दो-तीन दशकों में प्रकाशित साहित्य को वहाँ प्रदर्शित करें ? हमारे विनम्र मत में इस मेले का आयोजन इसलिए किया जाना चाहिये कि एक तो लोग इस तथ्य से वाकिफ हो सकेंगे कि जैनो की भारतीय साहित्य को क्या देन है, दूसरे इस क्षेत्र में हम जो कर रहे हैं, वह कितना खरा-खोटा है, इसका अनुमान भी हमें हो जाएगा। हम सोच पायेंगे कि हमारा उठा हुआ पाँव सही दिशा में है अथवा गलत ? (८४/अक्टूबर, '७८)

साधु जीवन्त प्रतीक संस्था

साधु त्याग, तितिक्षा, उत्सर्ग, करुणा, सत्य, अहिंसा, अप्रियग्रह, ब्रह्मचर्य की जीवन्त प्रतीक संस्था है। (८५/नव-दिस., '७८)

इसी आनन्द का सीधा पर्याय

यदि हँसी को उल्लास, हर्ष, आनन्द इत्यादि का सीधा पर्याय बनाना है, तो उसे अन्नम् की गहराइयों में-से उठ-फूट कर सारे जीवन में छा जाना होगा और विश्व के हर एक प्राणी को अपनी सक्षम मंगलमयी भुजाओं में समेट लेना होगा। (८६/जन.-फर., '७९)

मात्र ही हमारा मैदान

जो लोग मैदान छोड़ते हैं, वे धर्म को जान ही नहीं सकते। उसका तप और उसकी साधना है, हमारे मैदान हम खुद हैं। है, यहीं से यानी इसके प्रति हमारे व्यवहार से ही यह दासता में जी रहे हैं, या जीवन के जीवन्त, हरे-भरे हैं। (८७/मार्च, '७९)

मीक्षा की आवश्यकता

हमारी दोस्ती '-' से बढ़ रही है '+' या सपन्नता के साथ हम पीछे की ओर गये हैं, इस सबकी समीक्षा के लिए तैयार है, चाहते हैं ? (८८/अप्रैल, '७९)

यों के झगड़े धार्मिक निरक्षरता के परिणाम

धार्मिक साक्षरता का अभियान

धर्म को लेकर यदि एक व्यापक साक्षरता-धार्मिक साक्षरता-का अभियान चलाये तो दगो की ऊर्जा को एक रचनात्मक मोड़ दिया जा सकता है। इसे क्षेत्र में अभी कोई साहस-भरा नेतृत्व करने को तैयार नहीं है कि धर्म एक मंगलकारी अस्तित्व है, वह जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धार्मिक निरक्षरता को समाप्त करने के दो उपाय हो सकते हैं-एक, प्रत्येक धर्म अपने से संबन्धित धार्मिकों को अपने संबन्ध में साक्षर बनाये, अपनी तमाम गहराइयों में-विशेषतः सदाचार की गहराइयों में-ले जाए, तथा अपने मौलिक सिद्धान्तों को नये-पुराने संदर्भों में प्रतिपादित करे, दो, सारे धर्म मिल कर एक समन्वित कार्यक्रम हाथ में ले और उन सारी गलतफहमियों को दूर करे जो एक-दूसरे को लेकर अज्ञानवश बनी हैं। यह एक ठोस कार्यक्रम होगा। इससे मनुष्य मजबूत होगा, उसकी सत्ता प्रतिष्ठित होगी, विश्वतन्त्र का सदियों से चला आ रहा स्वप्न साकार होगा। (१०/जून, '७९)

शब्द संकेत, वस्तु नहीं

‘शब्द’ को लेकर एक रोचक तथ्य यह है कि वह वस्तु का सीधे-सीधे संकेत तो करता है किन्तु वह स्वयं वस्तु नहीं होता। इत्फाकन यदि संबोधन/संकेत संबोधित/संकेतित हो तो बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाएगी, इसलिए शब्द की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अभिधान है, वस्तु नहीं है। यदि कोई शब्द को वस्तु मान ले तो भ्रम की एक अभेद्य दीवार खड़ी हो जाएगी और सारी पार्थिव/भाषिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए जाने कि शब्द ‘पुस्तक’ मात्र संकेत है ‘पुस्तक’ नहीं है। कई बार झगड़े केवल इसलिए भी होते हैं कि शब्द को वस्तु मान लिया जाता है और अन्त तक वे वस्तु ही बने रहते हैं। लाखों लोग शब्द को स्थिति/वस्तु मान लेने के कारण ही मारे गये हैं, मारे जाते हैं। (११/जुलाई, '७९)

समाज में बहुत शक्ति, किन्तु वह जागृत नहीं

आज हमारा समाज द्विमुख एकोदर है और जुदा-जुदा फलाकांक्षा लिये हुए है। समाज में शक्ति बहुत है, किन्तु वह अप्रमत्त नहीं है। अप्रमत्त, जागृत और शक्तिशाली होने पर वह बाघ-रीछ जैसी क्रूर-घनी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। समाज में एकता का एकदम अभाव है, एक मुख एक फल खाना चाहता है, दूसरा दूसरा, मरता संपूर्ण समाज है। गलती कही बैठा एक नादान करता है और उसका कुफल भोगना पड़ता है सारे समाज को। (१२/अगस्त, '७९)

सूर्योदय कब होगा ?

सामन्तकालीन ख्यालों के होने, और विज्ञान को अविश्वसनीय मानने के कारण भी

हमारी हालत दयनीय हुई है। दुष्परिणाम यह/यो हुआ है कि इसका बिना कुछ जाने/समझे अपने/समाज के चारों ओर मन्दिरो और अनुपयोगी संस्थाओं का एक बियावान जंगल खड़ा कर लिया है, किन्तु इसके मुकाबले न तो हमारे पास एक अधुनातन केन्द्रीय ग्रन्थालय है और न ही ऐसी संस्थाएँ/जो पूरी वित्तीय आत्मनिर्भरता के साथ काम कर रही हो और जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पता नहीं यह सूर्योदय कब होगा, खासतौर से ऐसे में जब हम काले बादलों से घिरे हैं, क्या कभी हम इन गहन समस्याओं पर खुले मन-मस्तिष्क से बात कर पायेंगे ? (१३/सितम्बर, '७९)

‘कॉमनमैन’ का अभिषेक करे

आने वाली पीढ़ी नवनिर्माण करेगी उस मनुज का जो सचमुच मनुज होगा। इसे ध्वंस की धमकी न माने किन्तु सामने चले आ रहे कालपुरुष की नब्ज पर अपनी अँगुलियाँ रखने का यत्न करे। वे नवयुवक जो इन औपचारिक षडयन्त्रों में शरीक नहीं हैं और जिनका दिल-दिमाग सारी स्थिति का तटस्थ मूल्यांकन कर सकता है, अविलम्ब आगे आये और ‘कॉमनमैन’ का अभिषेक करे, उसकी एक-एक साँस और समस्या के लिए सर्वस्व होमने की प्रतिपल तैयारी रखे। कृपया गलत अन्दाज न करे साफ-साफ देखे कि कोई क्रान्ति तेज कदम उठाये पूरे वेग से चली आ रही है, ऐसी क्रान्ति जिसे फूस के ये अधिवेशन और ये खोखली सभा-वैठके कभी रोक नहीं पायेंगी। (१४/अक्टूबर, '७९)

आत्मानुशासन के लिए नये क्षितिज

जीवन को न केवल उपयोगिता से जोड़ना आज जरूरी हुआ है वरन् उसे लालित्य, मानवीय गरिमा और उपलब्धियों के साथ भी जोड़ा जाए क्योंकि ऐसा करने से प्रगति के लिए नयी सभावनाएँ तो बनेगी ही, प्रजातान्त्रिकता भी विकासोन्मुख होगी और अन्ततः अराजकताएँ कम होंगी, और आत्मानुशासन के लिए नये क्षितिज खुलेंगे/उघड़ेगे। चिन्तन की अनुपस्थिति में जो अनुशासनहीनताएँ, प्रमाद, स्वार्थ, असावधानियाँ और वेड़मानियाँ उठ खड़ी हुई हैं, वे कम होंगी, एक निर्मल वातावरण बनेगा और सर्वत्र दोनों सिरो पर वैचारिक यातायात अपनी संपूर्ण तरुणारी पर सहज ही खुल जाएगा। तब लोग बोलेंगे तो सुनेंगे भी और सुनेंगे तो आवश्यक होने पर साफ नीयत और अटूट विश्वास के साथ बोलेंगे भी। (१५/नवम्बर, '७९)

‘हों’ के समय हों, ‘न’ के समय ‘न’

कहाँ है हमारा वह तरुण जो कभी फुफकार कर पूरे विवेक और बलिदान के साथ खड़ा हो जाता था किसी अन्याय के खिलाफ और मर मिटता था ‘हों-न’ के औचित्य/अनौचित्य पर ? शायद वह साहसी पीढ़ी अतीत में कहीं बुझ गयी है और अब उसे पुनः सुलगने में

काफी वक्त लग जाएगा क्योंकि यह तरुण भी अपनी लाचारियों के कारण करीब-करीब बिक चुका है और खरीददार भी काफी शांति और होशियार किस्म का प्राणी है। वह नयी-नयी स्थितियों को जनम रहा है और तरुण अपने तात्कालिक वैयक्तिक स्वार्थों के कारण एक अबोध मृगछौने की तरह उस जाल में जकड़ता जा रहा है। क्या हम अपने चरित्र में भाषा के सम्यक्त्व को कभी पुनर्जन्म दे पायेगे और हमारी शिक्षण-संस्थाएँ ऐसी पीढ़ी को पैदा कर पायेगी जो 'हों' के समय 'हों' और 'न' के समय 'न' कह सके ? (१६/दिसम्बर, '७९)

संतुलित विवेक की प्रतीक्षा

हमें दिखावे के सामाजिक जीवन से भी हाथ जोड़ लेने चाहिये और चित्त में विवेक जगाना चाहिये। वस्तुतः दिखावटों ने हमें तमाशा बना दिया है और हमारी रचनात्मक शक्ति को उजाड़ दिया है। इनसे हमारी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ी ही है। विवेक के घटने या लुप्त होने का कारण हमारे न्यस्त स्वार्थ है, जिनके कारण न तो हम समाज के बारे में ही सोच पाते हैं और न अपने बारे में। इस स्वार्थान्धता ने हमें काफी गिरा-बिखरा दिया है। क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या भला है, क्या बुरा है, किसे पहले लिया जाए, किसे बाद में, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं, जो हमारे संतुलित विवेक का इंतजार कर रहे हैं और एक ओर हम हैं, जो इन्हें लगातार टालते जाते हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ एक क्रूर खिलवाड़ करते जाते हैं। यथार्थ में हमें काम सारे छोड़ कर, तमाशागिरी से बाज आ कर समाज के विकास में रुचि लेनी चाहिये ताकि वह उन्नत हो, व्यक्ति की वास्तविकताओं के निकट आये, और तमाशे/खिलवाड़े रुके। (१७/जनवरी, '८०)

आत्मीयता का विस्तार

हमें, कैसे भी, संतुलन के उस बिन्दु तक तो आना ही होगा जो आनन्द की सृष्टि करता है और जहाँ से हम अत्यन्त औपचारिक और यन्त्रवत् हो जाने के कारण काफी खिसक चुके हैं। और यदि सचमुच ही हम उस बिन्दु की खोज में हैं तो हमें अपनी आत्मीयता का इतना विस्तार कर लेना होगा कि सारा जगत् उसकी उदार परिधि में आ जाए। इस प्रस्थान का प्रारम्भ हम खुद से करें/कुटुम्ब से करें/अपने वातावरण में जहाँ भी सुविधाजनक हो वहाँ से करें। (१८ फरवरी, '८०)

टकराहटें कम हों ताकि एक संगति, एक संगीत जनम सके

एक टकराहट सादगी और अस्वाभाविकता/बन-वताब के बीच है। सादगी सौंदर्य है या नहीं इसकी समीक्षा की जा सकती है, किन्तु स्वाभाविकता स्वयं सौंदर्य है, इस सबन्ध में शायद ही कोई मतभेद हो। क्या हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे कि इन दिनों हमारा जीवन-वैयक्तिक और सामाजिक-काफी बड़ी हद तक अस्वाभाविक और

कृत्रिम हुआ है ? शरीर के साथ कहे अपने साथ, जो छल हम करते हैं, क्या यह ठीक है ? हम व्यवस्थित जिये/रहे यहाँ तक तो ठीक है, किन्तु हम उन चीजों को पायें और उनका इस्तेमाल करो जो हमारे लिए घातक हैं और हमारी स्वाभाविकताओं को घटाती है तो क्या यह आत्मघात नहीं है ? यह मर्ज निरन्तर बढ़ रहा है और प्रायः सभी क्षेत्रों में बढ़ता दिखायी दे रहा है, अतः हमें प्रयत्न करना चाहिये कि इन परस्पर-विरोधी युग्मों के बीच कहीं कोई सतुलन कायम हो और टकराहटें कम हो ताकि एक सगति, एक सगीत जनम सके, स्थापित हो सके। (१९/मार्च, '८०)

सत्य की पुख्ता साख

सच इसलिए भी हमारे जीवन से निष्कासित है कि वह तुरन्त/तत्काल कोई लाभ नहीं दे रहा है और दीखने में काफी दरिद्र है। सत्य का दृश्य दरिद्र और अदृश्य समृद्ध होता है और झूठ का दृश्य आकर्षक/भव्य और अदृश्य मलिन/भीषण/दरिद्र होता है, जो इसे जानते हैं वे सत्य की अँगुली संकट में भी नहीं छोड़ते हैं और जो नहीं जानते हैं वे दुर्भाग्य से यह भी पता नहीं लगा पाते कि सत्य क्या है, कैसा है और उसे पाने/देखने के क्या उपाय/माध्यम हैं, इसीलिए लोग आज झूठ बोल रहे हैं और हमारा मत यह है कि झूठ को उसकी पराकाष्ठा पर बोला जाना चाहिये ताकि सारे रहस्य खुल सकें और सत्य की पुख्ता साख जम सके। (१००/अप्रैल, '८०)

तीसरी दुनिया के लिए

पहली दुनिया अतीत की है।

दूजी वर्तमान की और तीजी उस भविष्य की है जो अनवरत वर्तमान होता जा रहा है, सहज ही यह प्रश्न उठता है कि क्या हम भीड़-समाज और महानगरीय सभ्यता के अनुरूप धर्म का कोई रूप आपोआप उत्पन्न करने जा रहे हैं।

या अपनी दुनिया के धर्मरूप को ही पुनरुज्जीवित कर हम तीसरी दुनिया को एक स्वस्थ धर्म/नीति/चरित्र देना चाहते हैं।

वस्तुतः हम धर्मग्रन्थ आज छाप तो तीसरी दुनिया की परम्पराओं के अनुरूप रहे हैं, बढ़िया कागज, बढ़िया स्याही, बढ़िया जिल्द,

किन्तु हम उन्हें नान/जी बिलकुल नहीं रहे हैं हम प्रदर्शन के आवेश में आ गये हैं।

और ज्ञान तथा चरित्र के मध्य लगातार एक खाई, चौड़ी खाई, बनाते जा रहे हैं।

ऐसे में जो समस्याएँ आज धर्म और सस्कृति के क्षेत्र में उत्पन्न हो गयी हैं

क्या हम उनके समाधान पर कोई ध्यान देने की स्थिति में हैं ? (१०१/मई, '८०)

रचनात्मक साझेदारी से शान्ति-कपोत के पंखों का पुनर्जन्म संभव

क्या सैन्य, अर्थ, राजनीति, संस्कृति, विचार, दर्शन की सामरिक टकराहटों के बीच कहीं हमें इक्कीसवीं सदी की कोई ऐसी दुनिया दिखायी देती है जहाँ शान्ति के कबूतर के दोनो पंख साबित/अक्षत हैं, होंगे ? क्या प्रदूषण की इतनी चर्चा होने के बाद/बावजूद हम विकासशील देशों को कोई राहत, कोई जीवन-दर्शन दे पाये है ? सच, बहुत मुश्किल हुआ है मनुष्य का मनुष्य की तरह जीना और विशेषतः अहिंसक शैली में । कारण बहुत साफ है कि जिन स्थितियों को हम उनकी मुखमुद्रा पर अहिंसक पाते रहे हैं, वे सारी हिंसकताओं की उपज और हिसाओ से भरपूर रही है ।

इन सारी स्थितियों से अब एक ही स्तर पर जूझा जा सकता है-वैचारिक/दार्शनिक । ध्यान से यदि हम देखेंगे तो पायेंगे कि बड़ी-से-बड़ी लड़ाई के पीछे कोई-न-कोई अच्छा/बुरा विचार सक्रिय रहा है । पूँजीवाद/समाजवाद अन्ततः विचार ही है । क्या यह संभव है कि हम इन सतही अन्तर्विरोधों में किसी साम्य की तलाश करें ? अर्थात् असहमतियों के बीच सहमति का कोई अलख जगायें । शायद संभावनाएँ हैं और अनगिनत हैं किन्तु चाहिये इस सबके के लिए साहस, सूझ, और धैर्य । एक बेहतर दुनिया की खोज के लिए यदि सारी दुनिया के विचारक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, अध्यापक, और धर्मज्ञ एक हो जाएँ, कोई रचनात्मक साझेदारी खड़ी करें तो शान्ति-कपोत के पंखों का पुनर्जन्म संभव है । वस्तुतः संभावनाएँ नाना हैं, राहें असंख्य हैं, किन्तु उन लोगों की कमी है, जो समर्पित हो कर आगे आ सकें । (१०२/जून-जुलाई, '८०)

महामन्त्र णमोकार : संपूर्ण भारत की उज्ज्वलताओं और उदारताओं का जीता-जागता उदाहरण

महामन्त्र णमोकार एक ऐसा मन्त्र है, जो न केवल जैनों का, अथवा जैनों के किसी एक पन्थ/फिरके का है वरन् संपूर्ण भारत की उज्ज्वलताओं और उदारताओं का जीता-जागता उदाहरण है । उसकी शब्द-संयोजना ही इतनी अद्भुत है कि जहाँ एक ओर वह स्वयं आश्चर्यजनक ध्वनि-प्रभावों में अनुसूत्रित है, वहीं दूसरी ओर वह अर्थ-दृष्टि से समूचे भारत की अन्तरात्मा से अनायास ही जुड़ गया है । भारत की अन्तरात्मा संप्रदायातीत है, वहाँ न कोई वर्ग है, न पन्थ, न फिरका है, यदि कुछ तो वह है प्राणिमात्र के लिए मैत्री और करुणा का भाव । अरिहन्त से लेकर साधु तक की जो स्थितियाँ इस मन्त्र में हैं, वे कायातीत हैं; इन्हीं मन की निर्मलताओं में जानने के प्रयत्न किये जाने चाहिये । वस्तुतः मन्त्रोच्चार के साथ जीवन में उसका स्पष्ट संचार भी उभरना चाहिये । असल में मन्त्र को जब तक हम जीते नहीं हैं तब तक वह आकर हमें स्फूर्ति नहीं कर सकता । (१०३/अग -सित , '८०)

स्वपरीक्षित है, वही श्रेष्ठ/प्रशस्त

समाज में नीम हकीमों ने अन्धविश्वासों को काफी फैलाया है। आज देश में नीम हकीमों की संख्या बहुत अधिक है। वास्तव में जो अधूरा जानते हैं, उनसे अधिक खतरनाक कोई होता नहीं है, और दुःख यह है कि संपूर्ण/समग्र जानने वाला कोई उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः जो स्वपरीक्षित है, वही श्रेष्ठ और प्रशस्त है; न तिलक में ज्ञान है और न सुमरी में, ताकत है कहीं तो वह भीतर है और ज्ञान में है। जिसके पास सही जानकारी है, भीतर या बाहर की, वही शक्तिशाली है इसलिए हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम वैज्ञानिक चिन्तन को फैलाये, आत्मशक्ति की ओर लोगों को मोड़े और सम्यक् ज्ञान का प्रचार करें।
(१०४/अक्टूबर, '८०)

शब्दों को गहराइयों में जानना/समझना कठिन

शब्द को उसकी गहराइयों में जानना/समझना तो कठिन है ही, समझ कर उसका सही/सतुलित उपयोग कहीं अधिक कठिन है। बहुधा हम शब्द/शब्दों का उपयोग व्यर्थ ही कर बैठते हैं और बाद में जब कोई दुष्परिणाम प्रकट होता है तब चकित रह जाते हैं, ऐसा असल में तब होता है जब हम शब्द की अन्त शक्तियों से अपरिचित होते हैं और उसका सतही इस्तेमाल करते हैं। शब्द, हम जानें, कि मात्र सतह नहीं है, तह भी है। उसकी अपनी गहराइयाँ हैं और अतल/अन्तहीन गहराइयाँ हैं।

शब्द, जिससे हम रोज-ब-रोज काम चलाते हैं, वह वैसा नहीं है, वस्तुतः जैसा दिखायी पड़ता है। प्रायः हम अतिपरिचितों की शक्तियों की ठीक-ठीक थाह नहीं ले पाते, क्योंकि जो लोग नजदीक होते हैं अक्सर हम उनके मूल्यांकन के बारे में या तो लापरवाह होते हैं या असमर्थ। 'घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध' एक प्रसिद्ध कहावत है, जिसे हम शब्दशक्ति के अपरिचय पर लागू कर सकते हैं। (१०५/नव.-दिस., '८०)

ध्वनियाँ जब नाद/संगीत बनती हैं

ध्वनियाँ जब तक सार्थ होती हैं, जगत् से जुड़ी रहती हैं, किन्तु जैसे ही नाद/संगीत बनती हैं, जगत् के पार निकल जाती हैं और आनन्द के नये-नये टापू सामने करने लगती हैं। ध्वनियों के अश्व नाद के रथ में जुते रहते हैं और नाद हमें उन स्थितियों तक पहुँचाता है, जो सामान्यतया कल्पना से परे होती हैं, किन्तु एक बार जिन तक पहुँचने पर फिर कहीं और पहुँचना शेष नहीं रह जाता। (१०६/जनवरी, '८१)

गुल्लिकाञ्जलि : भक्ति-भावना की जीती-जागती मूर्त

आज से १००० साल पहले विन्ध्यगिरि मात्र एक मामूली पहाड़ था किन्तु चामुण्ड-राय जैसे संकल्प और शक्ति, श्रुत और शील के धनी ने उसे अप्रतिम व्यक्तित्व प्रदान किया तीर्थंकर-संपादकीय Δ ३१

और आज वह विश्वविश्रुत है, लाख-लाख लोगों की नेत्र-सम्पदा। निःसंदेह दक्षिण ने उत्त को 'अनुत्तर' कुछ दिया है, और दोनों हाथों से उलीच उसकी धारा गंगा-यमुना की ओ दौड़ी और उसने उत्तर के संताप को कम किया; क्या गुल्लिकाअज्जी उस भक्ति-चेतना के परम वैभव की प्रतीक नहीं हैं ? विन्ध्यगिरि पर गुल्लिकाअज्जी की प्रतिमा, उसकी मधुरा स्निग्धता और शिल्प देख कर कौन मुग्ध नहीं होगा ? भला, जिसका समूचा मन महाभिषे की पुलक में डूबा हो और जो अकिंचन होते हुए भी किसी महान् विभूति के अभिषेक कल्पना में पल-पल सुलगी हो, उसके अन्तस् वैभव का कोई सानी है ॥

गुल्लिकाअज्जी कोई हाड-माँस की नारी रही होगी, किन्तु हम सबके लिए प सौभाग्यशालिनी वह भक्ति-भावना की जीती-जागती मूरत है, जो आज से पूरे एक हज साल पहले श्रवणबेळगोळ की पुण्यशालिनी धरती पर चली थी और जिसके चरणों नेमिचन्द्राचार्य-जैसे महामनीषी का ज्ञान तथा वीर-मार्तण्ड चामुण्डराय का अप्रतिम शं एकबारगी ही अकिंचन हुआ था। वह धन्य और सफल ही तब हुआ जब उसने सम्मान किया उसे जो गुल्लिकाअज्जी के रूप में प्रकट हुआ था। (१०७/फरवरी, '८१)

क्रान्ति शिखर से उतरने पर

हमारे विनम्र मत में यदि क्रान्ति शिखर से उतर कर तलहटी में फैलती-फलती है तो इसके सुखद परिणाम निकलेंगे क्योंकि आज साधु के पास चरित्र है और वही वस्तुतः सब बड़ी ताकत है।

तुलना करे तो पायेंगे कि दिल्ली से गाँव/या/अन्तिम आदमी तक योजनाएँ इसदि नहीं पहुँच पाती हैं कि हमारे नेतृत्व ने अपना चरित्र लगभग खो दिया है और अब मात्र शाब्दिक रह गया है।

हाँ, यदि हमने इस स्वर्णक्षणों का सही उपयोग नहीं किया तो समय तो गुजरेगा ही, कोरमकोर रह जाएँगे। (१०८/मार्च, '८१)

सिद्धान्त और व्यवहार में असंगति

उन तथ्यों पर भी विचार किया जाना चाहिये जो हमारे सिद्धान्तों और बर्ताव के बीच की खाई को लगातार चौड़ा कर रहे हैं। हम सोचें कि क्या हमारे धार्मिक सिद्धान्तों और हमारे दैनंदिन जीवन-व्यवहार में कोई असंगति है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कह कुछ रहे हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन में घटित कुछ और ही हो रहा है, शास्त्र हमारे कुछ हैं और जीवन/व्यक्ति का, समाज का/कुछ और ही है। आज साहित्य ढेरो-तोल में टनो-प्रकाशित हो रहा है, किन्तु समाज को कितना वह जगा रहा है, इसकी समीक्षा के लिए हमारे पास कोई फुरसत नहीं है।

अपराध है अन्याय के आगे घुटने टेक देना

अहिंसा की इबादत भी हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अहिंसा कायरो के लिए कभी रही ही नहीं, कायरो के लिए हिंसा है। वही आदमी हथियार/बन्दूक/हथगोले रखता है, जिसमें शक्ति नहीं है, जिसका मनोबल घटिया है, ऊँचे मनोबल का व्यक्ति स्वयं में हथियार होता है। क्षमा, जो अहिंसा की ही एक आकृति है, शूरवीरो का आभूषण है, कायरो का नहीं। अहिंसा का अर्थ बुराइयों के आगे आत्मसमर्पण नहीं है अपितु उन्हें यह सूचित करना है कि यदि बुराइयाँ सगठित हो सकती हैं तो अच्छाइयों का भी प्रभावशाली सगठन बन सकता है। अच्छाइयों के एक होने का मतलब है आत्मरक्षण, आक्रमण न तो उसका लक्ष्य हो सकता है और न ही प्रयोज्य। आत्मरक्षा के लिए उद्यत होना/कमर कसना अपराध नहीं है, अपराध है अन्याय के आगे घुटने टेक देना। (१०९/मई, '८१)

‘तीर्थंकर’ द्वारा समाज के सम्प्रदायातीत चित्त को जगाना

‘तीर्थंकर’ ने विगत दस वर्षों में पूरी स्वतन्त्रता से काम किया है और समाज के सम्प्रदायातीत चित्त को जगाया है। मानवता के उदात्त लक्ष्यों की पूर्ति के साथ ही उसने जीवन के उन मूल्यों को भी पुष्ट किया है जो मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाते हैं और समाज को कोई रचनात्मक खुलावा देते हैं। उसने समाज की गतिशीलता/उर्वरता पर भी ध्यान दिया है। उसके विशेषांशों ने सदैव अंधविश्वासों, अधी परम्पराओं और जर्जर रूढ़ियों को चुनौती दी है और कोशिश की है कि एक सुसंगत/स्वस्थ/कल्याणकारी चिन्तन में आस्था रखने वाले समाज का अभ्युदय हो। साहित्य की प्रायः सभी विधाओं के माध्यम से उसने एक आदर्शपरक जीवन की ओर भारतीय चित्त को मोड़ने का प्रयत्न किया।

मनुष्य को प्रथम और ‘भाषा/शब्द’ को द्वितीय बनाने

क्या किसी हिंसा को धार्मिक या राजनैतिक या सामाजिक या नैतिक या मानवीय हिंसा कह देने से वह हिंसा नहीं रहेगी? वस्तुतः आज हम एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ शब्द हथियार बन गया है और वह उन सारे हथियारों से अधिक विस्फोटक/प्रहारक/सहारक हुआ है, जो विज्ञान की देन है। हमें चाहिये कि धर्म के माध्यम से हम मनुष्य को प्रथम और ‘भाषा/शब्द’ को द्वितीय बनायें। हमारा विश्वास है कि यदि हम किसी भी भाँति यह कर पायें तो मनुष्य के साथ/अब तक के मानव-विकास के साथ यह बहुत बड़ा उपकार होगा। (११०/जून, '८१)

चेहरों की लड़ाई द्वारा समाज की रचनात्मक शक्ति को तहस-नहस

दो ख्यातिलिप्सु चेहरे लड़ते हैं, दो धनपिपासु चेहरे लड़ते हैं, दो सत्तालोलुप चेहरे लड़ते हैं, यानी समान चेहरे लड़ते हैं और असमान चेहरे असमानताओं को बढ़ाने में रुचि

लेते हैं। चेहरो का यह महाभारत प्रायः वहाँ देखने को मिलता है जहाँ कोई सार्वजनिक मंच होता है और मंच पर कम लोगो के समायोजन की व्यवस्था होती है। चेहरो की ऐसी लड़ाई अक्सर दूरगामी प्रतिशोधों/दंगो में बदल जाती है और समाज की रचनात्मक शक्ति को तहस-नहस कर देती है। इन्हें समझने की जरूरत है ताकि वक्त रहते इस अन्तहीन जूझ को रोका जा सके और समाज की सिरजनहार शक्ति को बचाया जा सके। (१११/जुलाई, '८१)

स्वाधीनता आध्यात्मिक शब्द भी

स्वाधीनता केवल राजनीतिक या संवैधानिक शब्द नहीं है, वह आध्यात्मिक शब्द भी है और उसका व्यक्ति की सामाजिक अस्मिता से गहरा संबंध है। वह हजारों साल पहले हमारे सांस्कृतिक चिन्तन से सन्धिबद्ध रहा है। वह हमारी चिन्तन-धारा का एक महत्वपूर्ण भाग बना, प्रकटा और जिया है। (११२/अगस्त, '८१)

पर्युषण : आत्मानुशासन का पर्व

पर्युषण, दरअसल, आत्मानुशासन का पर्व है, किन्तु दुर्भाग्य से अब उसका मिथ्या रूपान्तरण हो गया है।

हम रोशनी, अच्छे वस्त्र, सजावट, जुलूस, हो-हल्ले को ही उसका पर्याय मान बैठे हैं, मानने लगे हैं नये सदर्भों में भी कि वाद-विवाद/सगोष्ठी/प्रदर्शनी/प्रतियोगिता संभव है उसे कोई नया विस्तार दे जाएँगे, किन्तु है ऐसा नहीं।

हमें सारी स्थिति पर, किंचित् गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा।

पर्युषण सादगी, सरलता, सौजन्य, मैत्री, दुष्कृतो को मिथ्या करने का पर्व है

यह मन के आँगन में रोशनी बिखेरने का पर्व है।

व्यक्तित्व को निखारने का अद्भुत तपोत्सव है। (११२/अगस्त, '८१)

जैनधर्म/दर्शन/समाज की सही तस्वीर

आज जो किताबें दुनिया के सामने हैं वे जैन धर्म/दर्शन/समाज की एक अविश्वसनीय छवि प्रस्तुत करती हैं, इसलिए बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी करने की जगह हमें इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिये और उन संस्थानों/संस्थाओं को सिंहासन से नीचे आना चाहिये। इस छोटे किन्तु महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए यानी बहुत जल्दी ही हमें समस्त भारतीय भाषाओं और दुनिया की प्रमुख भाषाओं में ऐसी छोटी, किन्तु संपूर्ण/सर्वसम्मत/प्रामाणिक किताबें लाने का संकल्प करना चाहिये, जिनके द्वारा हम सरलतम रूप में जैन धर्म/दर्शन/समाज की एक सही तस्वीर दुनिया को दे सकें। जो लोग विदेशों में हैं या जो देशवासी जैनधर्म को जानना चाहते हैं वे ऐसी किताब/किताबों की बड़ी उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं (११२/अगस्त, '८१)

कल की खोज

हमें अपने कल की खोज पूरी गंभीरता से करनी है और देखना है कि कल का मनुज केवल अतिवैज्ञानिक ही न हो, अति-आध्यात्मिक भी हो, वह सहज/समरस/सतुलित हो। (११३/सितम्बर, '८१)

धर्मस्थलों में अत्याधुनिक समृद्ध ग्रन्थालय हों

हमें बहुत बड़े साफ-सुथरे स्तर पर धार्मिक अर्थात् नैतिक शिक्षा की स्पष्ट निष्काम पहल करनी चाहिये और वर्तमान दशक के अन्त तक तदनु रूप अल्पमोली पुस्तकें प्रकाश में लानी चाहिये। ध्यान रहे, इस बीच हमारा कोई मन्दिर कोई उपासना ऐसा न रह जाए, जिसके पास धर्म/संस्कृति/नीति/सत्साहित्य पर एक अत्याधुनिक समृद्ध ग्रन्थालय हो। इसी तरह हमारी कोशिश होनी चाहिये कि हम देश के प्रायः सभी बड़े नगरों में सप्रदायातीत हो कर समाज की ढहती/धँसती दीवारों को बचाये। (११४/अक्टूबर, '८१)

शाकाहारी वर्ग के लिए चुनौती/चेतावनी

शाकाहार सतुलित, पौष्टिक, सात्त्विक और आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त मितव्ययी आहार है-इस तथ्य में आज हमें पूरे बल से सारे देश में समस्त उपलब्ध माधन-ग्रन्थों का ज्ञानमान्य करते हुए प्रचारित करना चाहिये। हमें विश्वास है कि देश का शाकाहारी वर्ग निम्न जैन मुख्य है- डाक विभाग द्वारा प्रकाशित अण्डे वाली टिकट का गर्भागता में लंगा और मार देना में एक सशक्त विरोध को बुलन्द करेगा। (११५/नवम्बर, '८१)

बिखरते-टूटते कुटुम्ब को सँभालें

आज भी यदि हमारी आँख खुले और हम अपने विगुन-टूटते कुटुम्ब का संभालें तो निश्चित ही समाज का चेहरा बदला जा सकता है, ऐसा होने पर व्यक्ति न भिन्न, मार्कटन दृष्टि से ऊपर उठेगा वगैरह मारा देगा/ममान भी एक नये समाज पर अपने पाँच पैर मरणा, इसलिए कुटुम्ब एक वाग ध्वस्त होत हो तो हो, जिन कुटुम्बिकों का हमें इस-मरणा की पूरी कोशिश करनी चाहिये, हो सकता है, हमारी इस कोशिश में कुटुम्ब के टूट पड़े नयी कोपलें आ जाएँ ॥ (११६/दिसम्बर, '८१)

भक्तामर स्तोत्र के लिए मौलिक/स्वयं प्रयत्न

गूढ़ताएँ क्या हैं, और यह कि स्तोत्रकार का इसकी रचना के पीछे क्या उद्देश्य है ? सही है कि इसे आचार्य मानतुंगसूरि ने स्वान्त सुखाय रचा था, किन्तु बात इतने पर ही खत्म नहीं है, वह इससे आगे, बहुत आगे है।

धोबी तालाब के तट पर कपड़े पछीत रहा है, उन्हे निर्मल कर रहा है, किन्तु स्वयं की अशुद्धियों का ह्याल उसे नहीं है। कपड़े के साफ होने से भला क्या किसी का मन उजला/साफ हो जाता है ? इस संदर्भ में कबीर की एक और पंक्ति मन-मस्तिष्क के फेरे देने लगती है- 'मन ना रंगाये जोगी कपडा। आसन मारि मन्दिर मे बैठे, ब्रह्म छॉडि पूजन लागे पथरा।' सत कवि कहना चाहता है कि जब तक साधना को हम मन से नहीं जोड़ते, उसे केवल तन पर छोड़ देते हैं तब तक उसका कोई स्वस्थ नतीजा सामने नहीं आता। भक्ति को लेकर कबीर की ही एक पंक्ति है- 'भक्ति का मारग झीना रे। साधन के रसधार मे, रहे निशिदिन भीनारे। राग मे म्रुत ऐसे बसे जैसे जल मे मीना रे।' भक्ति का रास्ता सूक्ष्म है। वहाँ नखशिख समर्पण चाहिये। जैसे जल के प्रति मछली की अनन्य प्रीति है, वैसी विरल अविरल प्रीति जब तक अपने आराध्य के प्रति नहीं बनती, कुछ हो नहीं पाता। (११७/जनवरी, '८२)

काया का श्रृंगार काल-क्षय के प्रति आँखें मूँदना

जब साध्वीश्री विचक्षणजी अपनी जिन्दगी के अन्तिम पड़ाव पर थी तो वे बहुत साफ देख रही थी कि अब घर खाली करने का क्षण आ गया है। और क्षण आते ही उन्होंने काया को इस तरह छोड़ दिया जैसे कोई जूना-पुराना वस्त्र उतार फेंकता है, क्यों ? हैसते-मुस्कराते वे ऐसा क्यों कर सकी ? इतनी ऐसी अद्भुत/अप्रतिम शक्ति उनमें कहाँ से आयी ? आयी काया को खोजने, सोधने और साधने में से। उन्होंने पता लगाया कि यह काया अन्ततः क्या है ? इसकी सीमाएँ क्या हैं ? क्या यह अन्तिम है या इसके आगे और बहुत कुछ है ? क्या काया मात्र एक माध्यम है, मकान या मुकाम है, या ऐसा कुछ है जो अनश्वर है और सदा-सर्वदा है ? रोज-ब-रोज तो लोग इसे इसलिए देख-दिखा लेते हैं ताकि वे भले-सुन्दर दीखे, और रोज-ब-रोज कहे, एक-एक क्षण जो कुछ क्षय-क्षीण हो रहा है उसकी चुभन से बचे। काया का श्रृंगार, ध्यान रहे, सिर पर आये काल-क्षय के प्रति आँखें मूँदने के अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग शरीर को समझने का प्रयत्न करते हैं, वे ही इस यत्न में आत्मतत्त्व की ओर वरवस चले आते हैं। (११८/फरवरी-मार्च, '८२)

सूदखाऊ संस्थाएँ बुनियादी ध्येय से हट जाती हैं

मंस्थाओं के बनने/बनाने की एक ही प्रक्रिया है-द्रव्यसंचय। पैसा इकट्ठा करना, मंचित धन का कम-से-कम हिस्सा खर्च करना और अधिक-से-अधिक वैक में डालना ताकि भरपूर व्याज आ सके और संस्था उसी तरह बनी रह सके जिस तरह महाजन सूद पर

ध्यान देता है, उसे वसूलता है और अपने कुटुम्ब का निर्वाह करता है। यह सबमे अधम शैली है कि सस्थाएँ उस ढब पर चलें जिस ढब पर किसी साहूकार का घर चलता है। सूदखाऊ सस्थाएँ उतना बड़ा काम नहीं कर सकती, जितना किसी महापुरुष के मिशन में से जन्म लेता है। ऐसी सस्थाएँ बैंक के लिए खड़ी होती हैं और पैसे पर ही अधिक ध्यान रखती हैं; बुनियादी ध्येय से उनका ध्यान करीब-करीब हट जाता है।

आवश्यकता है लोकाधारित संस्थाओं की

हमारी दृष्टि में संस्थाओं के संचालन का गणित कुछ और ही होना चाहिये ताकि वे अस्तित्व में भी रह सकें और लोकजीवन के उत्थान का काम भी पूरी लगन/पुरुषार्थ से कर सकें। संस्थाओं को पूरी तरह, प्रतिपल लोकशक्ति/मत पर ही निर्भर रहना चाहिये और लगभग सारा संचित धन पूरी शक्ति, मितव्यय और अत्यधिक फलदायी ढंग से विनियुक्त करना चाहिये। सुनियोजित ढंग से और अच्छे उद्देश्य से विनियुक्त धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। असल में इस तरह की संस्थाएँ बनेगी ही तब जब कोई बड़ा उद्देश्य सामने होगा और उस पर प्रबल लोकसम्मति होगी। प्रबल जनसहमति का अर्थ ही यह होगा कि धन का कोई अकाल नहीं है, 'काम करो और साधन लो'। जब हर बार (साल में, दो साल में, तीन साल में) जनता के सामने जाना पड़ेगा तब काम किये बिना झोली फैलाने का साहस ही नहीं होगा। अभी हो यह रहा है कि अत्युत्साह में सस्थाएँ बन रही हैं और बाद को बिलकुल रूढ़, निर्जीव और परम्परागत हो कर ढह रही हैं। (११९/अप्रैल, '८२)

छोटे किन्तु मूलभूत बुनियादी काम

इस समय पोथी पर ध्यान देने की अपेक्षा हमें मैदान पर अधिक ध्यान देना चाहिये। जैनों का खानपान जिस तेजी से गिर रहा है, वह एक भारी चिन्ता का विषय है। वे सारी अभक्ष्य वस्तुएँ, जो हमारी देहरी के बाहर भी बड़ी कठिनाई से खड़ी हो पाती थी, आज सीना ताने हमारे रसोईघर में पूरे आत्मविश्वास से साथ आ बैठी हैं। शराब पीने वाले जैनों की सख्या में काफी बढ़त हुई है। मासाहार भी बतौर फैशन होने लगा है। कई जैन इस बहस को बहुत सार्थक मान रहे हैं कि अडा शाकाहार है, आमिषभोज नहीं है, जबकि ऐसी बहस में विषबीज डालने वाले हैं अडा-व्यापारी। शृंगार-प्रसाधनों को लेकर जो क्रूरताएँ प्राणि-जगत् के साथ होती हैं, उन पर भी हमारा ध्यान नहीं है। साध्य-साधन की शुचिता को लेकर हम पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, अतः हमें पहले उन कामों पर सीधे पहुँचना चाहिये जो दीखते छोटे हैं, किन्तु जो मूलभूत हैं और जिनका बहुत बड़ा असर हमारी भावी ममाज-रचना पर पड़ने वाला है।

केन्द्रीय जैन ग्रन्थालय और प्रयोगशाला की स्थापना

जैनो की ऐसी केन्द्रीय लायब्रेरी नहीं है जहाँ उन सारे ग्रन्थों को पाया जा सके, जो दुनिया या हिन्दुस्तान के किमी भी कौने से प्रकाशित हुए हो। क्या ऐसे किसी ग्रन्थालय की आवश्यकता हम महसूस नहीं करते ? इसी तरह ऐसी कोई दुकान नहीं है, जहाँ से हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान से बाहर प्रकाशित जैन साहित्य को खरीदा जा सके। क्या ऐसे किसी जैन ग्रन्थालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ? इसी तरह एक ऐसी जैन प्रयोगशाला की तुलना आवश्यकता है, जो जेनागम में वर्णित वनस्पति, प्राणि, शब्द, भौतिकी के तथ्य, भूगोल, खगोल इत्यादि के सवन्ध में तथ्याधारित वैज्ञानिक छानबीन कर सके। सारे काम छोड़ कर भारत के बीचोंबीच कहीं से ऐसे 'कॉम्प्लेक्स' की स्थापना अविलम्ब की जानी चाहिये, जहाँ इन सारे कामों को निष्ठापूर्वक संपन्न कर सके और जैन विद्वानों/वैज्ञानिकों को सरकारी बतनमानों से कहीं अधिक अच्छे वेतनमान दे कर उनकी सेवाएँ प्राप्त कर सके। सरकार की भी मांग कर काम चलाने की आदत भी हमें छोड़ देनी होगी। इतिहास साक्षी है कि जैन ने सरकार को दिया है, सरकार की हेसियत कभी ऐसी नहीं रही कि वह जैनो को दे, इसलिए विध्वंसितालयीन ऊर्चाई के माध्यमिक ख़ाव देखना छोड़ कर हमें छोटे-छोटे मोर्चे पाना चाहिये और उन्हें पूरी क्षमता से निपटाना चाहिये। (१२०/मई-जून, '८२)

पूर्वग्रह के कारण मत्स्य को समझने में असमर्थ

किसी पूर्व निर्धारित राग में रगे वस्तुनिष्ठ आँख से देखना होगा, ऐसी आँख से जो देखती है, किन्तु इस देखे हुए को पहले देखे हुए से जोड़ने की भूल नहीं करती।

माना, एक वैज्ञानिक की तरह सामाजिक स्थितियों का जायजा लेना संभव नहीं है, किन्तु यह तय है कि हम पहले से कुछ माने बिना घटनाओं, तब्दीलियों, वस्तुओं और स्थितियों को देख सकते हैं और उन्हें एक निष्पक्ष/कल्याणकारी दिशा दे सकते हैं। क्या हम कभी अपनी आँख में-से पूर्वग्रह की किरकिरी को निकाल फेंकने में सफल हो सकेंगे और समाज तथा व्यक्ति को एक नयी पृष्ठभूमि देने की कोशिश कर पायेंगे ? (१२१/जुलाई, '८२)

भूगोल जैनदर्शन का मुख्यांश नहीं

भूगोल जैनदर्शन का मुख्यांश नहीं है, वह एक प्रसंग है, जिसे जानने पर हम उस स्थल को जान लेते हैं, जहाँ हम जन्मजन्मान्तर से भटक रहे हैं और बहुविध विचलनों के कारण उस बिन्दु तक अपनी पहुँच नहीं बना पा रहे हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। 'बारह भावना' में एक दोहा आया है चौदह राजु उतग नभ, लोक पुरुष संठान। तामै जीव अनादि तै, भरमत हैं बिन ज्ञान ॥' यह लोक जो इस जीव की लीला-भूमि है, १४ राजू ऊँचा है और अलोकाकाश के बिलकुल बीचोबीच स्थित है। लोक पुरुषाकार है, उस आदमी की तरह जो कवायद में आराम (स्टेड-एट-ईज) की मुद्रा में खड़ा है। लोक में यह अज्ञानवश भटक रहा है। यदि यह जान पाये कि इसका इस तरह घूमना अन्तहीन/निरुद्देश्य है और इस दुश्चक्र को वह काट सकता है, तो शायद कोई पुरुषार्थ करे। भूगोल/भू-वलय-शास्त्र की, संभवतः, सब में बड़ी उपयोगिता यही है कि इसके माध्यम से जीव इस अन्तहीन व्यूह को समझ पाने का कोई आधार पा लेता है। (१२२/अगस्त, '८२)

समाज को साफ देखना होगा

जहाँ एक ओर संस्थाओं और विद्वानों की गहन जिम्मेदारी है, वही दूसरी ओर समाज का दायित्व भी अत्यधिक महत्त्व का है। समाज को यह साफ-साफ देख लेना होगा कि मूर्ति, मंदिर, पंचकल्याणक, उत्सव-महोत्सव आदि से धन वचा कर वह उतने ही उत्साह से उसे एक रचनात्मक मोड़ प्रदान कर रहा है। उसे देखना होगा कि जमाने के सारे सदर्थ, उमकी सारी दिशाएँ बिलकुल बदल गयी हैं; अब हमें तदनुसार अपनी कसौटियों में भी किंचित परिवर्तन कर लेना होगा। जहाँ तक वने हमें अपनी परम्पराओं को ठोस, और यथार्थ धरातल देने के प्रयत्न करने चाहिये। यदि हम समय के इस महत्त्वपूर्ण मोड़ पर भी यह सीख पायें कि सपदा, शक्ति, समय, और साहस का व्हॉ। क्या, कितना, कैसा उपयोग किया जाए तो निश्चय ही काफी उपलब्ध कर पायेंगे। (१२३/सित अक्टू. ८२)

प्रतिमा के प्रताप की प्रखरता

जानें हम कि लौकिकताओ और अलौकिकताओ के अपने-अपने जगत् हैं । श्रीमहावीरजी का यह विग्रह है परम वीतराग, किन्तु लोग उसके नजदीक लौकिक कामनाओ की अभिपूर्ति के लिए आते हैं । विग्रह भी उनकी इन कामनाओ की पूर्ति से इंकार नहीं करता । वह अपनी ओर से तो कुछ करता नहीं, किन्तु उसके प्रताप की प्रखरता कुछ ऐसी होती है कि सब कुछ खुद-ब-खुद हो जाता है । कई लोग करते कुछ नहीं हैं, किन्तु उनकी अपनी स्थिति कुछ इतनी अद्भुत-अद्वितीय होती है कि सारे काम आपोआप होते जाते हैं । भगवान् महावीर का यह बिम्ब इतना अद्भुत है कि इसे देखते ही हममें एक नव शक्तिबोध अंगड़ाई लेने लगता है यानी हमें हमारी शक्तियों का भान होने लगता है, हमारा पुरुषार्थ करवट लेने लगता है । हममें से निराशाएँ दूर होने लगती हैं और हम आशाओं से सजीव पुँज हो उठते हैं । अचानक ही हमारी अंधियारी राते बीत जाती है और हम एक आश्चर्यजनक/अप्रतिम/अदृष्ट पुरुषार्थ - सबेरे का अनुभव करने लगते हैं, कौन कहता है वीतरागता में कोई बल-पुरुषार्थ नहीं है और वह कुछ कर नहीं करती ? जो लोग यह कहते हैं कि जैन प्रतिमाएँ मात्र प्रतीक हैं, उनमें कुछ करने-कराने की शक्ति नहीं है, अचानक ही गलत रास्ते पर हैं । जाने हम कि कई बार प्रतीक की शक्ति प्रतीक्य से अधिक होती है । (१२४/नवम्बर, '८२)

विनोबा ने अनासक्ति/भेद-विज्ञान को अपनी मृत्युंजयी साँसों से परिभाषित किया

विनोबा ने सत्य-शोधन ग्रन्थ की बजाय जीवन में-से किया । उनका आत्मशोधन चारों खूट हुआ । उन्होंने अपने चिन्तन को किसी एक खूँटी से कभी नहीं बाँधा । 'गीता' से 'समणसुत्त' तक की उनकी ज्ञान-यात्रा अत्यन्त प्रेरक है । वस्तुतः उनमें कोई पूर्वाग्रह नहीं था । वे जन और जगत् दोनों को समझना चाहते थे । जब समझ गये तब मौन हो गये । काया से भी कहा कि वह भी मौन ग्रहण कर ले (उपवास) ताकि वे जिस ओर जाना चाहते हैं उस ओर बिना किसी शोरगुल के जा सकें । १९७४ में वे 'राम-हरि' को समर्पित हो गये और १५ नवम्बर १९८२ को प्रातः सारे नौ बजे उन्होंने अपनी देह कबीर की इस पंक्ति को जीवन्त करते हुए 'ज्यो की त्यो धरदीनि चदरिया' प्रभु को समर्पित कर दी । जो अर्थ 'समयसार' धोख कर कई लोग नहीं कर पाये जीवन का, वह उस परम विभूति ने हँसते-मुस्कराते कर दिया । उनका यह शब्दातीत जीवन-भाष्य 'यावच्चन्द्र दिवाकरौ' मानवता के ललाट पर कुंकुम-अक्षत की तरह दमकता रहेगा ।

प्रणाम उन्हें, इसलिए प्रणाम, कि उन्होंने मनुष्य की इस देह को गौरवान्वित किया । उसे नया अर्थ दिया और अनासक्ति (जैन शब्दों में भेद-विज्ञान) को शब्द से बहुत आगे चल कर अपनी मृत्युंजयी साँसों से परिभाषित किया । (१२५/दिसम्बर, '८२)

एक ऑटोरिक्षा चालक ने जैनविद्या के क्षेत्र में पीएच.डी. की उपाधि (मैसूर विश्वविद्यालय से) हासिल कर हमें पुनः एक बार महावीरकालीन रचना-परक और समतामूलक दृष्टि से जोड़ दिया है और यह ठोस चुनौती अनजाने में हमारी हथेली पर रख दी है कि जैनधर्म कुछ चुने हुए लोगों की पैतृक संपदा नहीं है, वह जनसामान्य के जीवन को एक आध्यात्मिक नवोत्थान देने के लिए इस देश के क्षितिज पर हजारों-हजार साल पहले उदित हुआ था, जिसने उसी की भाषा में धर्म/दर्शन के गूढ़ तत्त्वों को समझाया, संप्रपित किया।

ये जो बहुत सारे सवाल बार-बार हमारे सामने आ खड़े होते हैं, और जिन्हें हम बार-बार टालते जाते हैं, अब ऐसे विप्लवी क्षण हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की देहलीज पर आ उपस्थित हुए हैं, कि यदि आगे और इन्हें हम टालते हैं तो हम उत्तरोत्तर क्षीण होंगे, धुँधले होंगे; और यदि हम बिलकुल निराकुल चित्त से इन सारे प्रश्नों की क्रमशः प्राथमिकताओं के आधार पर -समीक्षा करते हैं तथा इनके कोई तर्कसंगत हल ढूँढ़ते हैं, तो हम जैन धर्म/दर्शन यानी जैनविद्या के साथ न्याय करते हैं वरना हम खर्च करते रहेंगे/करते आ रहे हैं, अपनी शक्ति लगाते जाएँगे/लगाते आ रहे हैं तो सफलताओं की जगह विफलताएँ और निराशाएँ ही हमारे हाथ लगेगी/लगती आयी है। (१२६/जन.-फर., '८३)

गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति

आज हम जिस शिक्षा-पद्धति को स्वीकार किये हुए हैं वह हमारी शिथिलताओं और अप्रामाणिकताओं, दुर्बलताओं और चंचलताओं को बढ़ाती है, जबकि एक स्वतन्त्र राष्ट्र को चाहिये अपने विकास/नवनिर्माण के लिए अविचल संकल्प और प्रामाणिकता, सुस्थिरता और सबलता, और यह सब हमें सहज ही प्राप्त हो सकता है एक सुचिन्तित, समन्वित, सशक्त, सुलझी हुई गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति से। (१२७/मार्च, '८३)

ध्यान अनुभव की ओर ले जाने वाला मार्ग

शास्त्र की अपनी सीमा है। वह चेतन वस्तु नहीं है। वह खुद अनुभूति नहीं है, किन्हीं अनुभूतियों का सकलन-मात्र है। अनुभव का रास्ता जटिल/कंटककाकीर्ण भले ही हो। किन्तु असली मार्ग वही है। ध्यान अनुभव की ओर जाने वाला मार्ग है। शास्त्र हममें अन्त को जन्म दे सकता है, क्रद्धा में हमें सुस्थिर कर सकता है, किन्तु इससे आगे का कान तो हमें खुद ही करना होता है। अध्यात्म का क्षेत्र स्वानुभूति का क्षेत्र है, परत्व/परानुभूति का क्षेत्र वह नहीं है। ध्यान में आप स्व-पर-विज्ञान की अनुपस्थिति में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। (१२८/अप्रैल, '८३)

ध्यान की प्रक्रिया में अवगाहन

ध्यान की प्रक्रिया में अवगाहन के लिए सिर्फ इस समझ की जरूरत है- 'मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ; ये संबंध जिनसे मैं आठो याम घिरा हूँ, शरीर के हैं; वस्तुस्वरूप विभाक्तमुक्त है। पुद्गल है, आत्मा आत्मा है, दोनों एक-दूसरे को अतिक्रान्त करने में असमर्थ है।' बस इतना जाना कि फिर तज्जत्य आध्यात्मिक निमानता में-से लौटना मुश्किल होगा, वस्तुतः इसके लिए चाहिये जगत् में रहते हुए भी जगत् के प्रति एक निष्काम/निर्लिप्त दृष्टि, हम रहे इसमें, करें अपना कर्तव्य, किन्तु इसमें लिप्त न हो; उत्तरोत्तर मुक्त होते जाएँ। अपनी निजता को जानने के लिए है ध्यान उस विस्तृत मूल पथ पर वापसी के लिए है योग। (१२९/अप्रैल, '८३)

नवयुवक आगे आकर वास्तविकताओं का विश्लेषण करें

जब तक हम जैन होने की अपनी पहचान को लौटा नहीं लेते उस प्रक्रिया को कौन रोक सकता है, जो हमें निरन्तर सर्वनाश की ओर दौड़ाये ले जा रही है? इस खतरनाक प्रक्रिया के होते पंचकल्याणक, महंगे चातुर्मास, नये मंदिरों के निर्माण, श्वेताम्बर-दिगम्बरो के हिसक, वेसमझ दंगे कोई मतलब नहीं रखते। क्या हम अनेकान्त और अहिंसा की दुहाई देने वाले लोग अपने मंदिरों के झगड़ों को बिना कोर्ट-कचहरी, खून-खराबा, मारपीट के नहीं निपटा सकते? निपटा तो सकते हैं, किन्तु कुछ ऐसे धूर्त व्यक्ति हमारे बीच हैं जो झगड़ा कराने में रस ले रहे हैं, झगड़ों-के-रसिक-हैं और अपनी आँख फोड़ कर भी अपशकुन करना चाहते हैं। ऐसे में नवयुवकों को चाहिये कि वे आगे आये और वास्तविकताओं का विश्लेषण करें, मूल मुद्दों को विवेकपूर्वक समझे और समाज की उस शक्ति/संपदा को बचाये जिसे अन्यत्र जैनत्व की रक्षा में खर्च किया जा सकता है। (१३०/मई, '८३)

जिनेन्द्र वर्णी का समाधिकरण : चेतना की विजय का अमर काव्य

होते हैं कई लोग ऐसे जो पार्थिव हो कर भी अ-पार्थिव होते हैं, वे होते पृथ्वी के/पृथ्वी पर हैं, किन्तु उनका अजर-अमर कृतित्व क्षेत्र काल को लाँघ जाता है। जिनेन्द्र वर्णी का नाम भले ही आज बहुत सारे लोग न जानते हों, किन्तु वे ऐसी महान् विभूति थे, जिन्होंने देह-मे-वैठ विदेह-की-अभीक्षण-आराधना की, एक पल भी उससे विरत नहीं हुए। जैन कई हैं, किन्तु सच्चे जैन (कहे मनुष्य) की इवारत वर्णीजी के इन शब्दों में ही प्रतिध्वनित हैं, पूरे वल से झनझना रही है, 'मैं न श्वेताम्बर हूँ न दिगम्बर, न जैन न अजैन, ओर न हिन्दू न मुसलमान- सब कुछ हूँ'। यह है 'वर्णी' विशेषण की सार्थकता जिसमें वे वर्ण की सारी संकीर्णताओं को लाँघ गये हैं। कौन कह सकता है ये शब्द? किसमें है वह कलेजा जो वर्ण की इस मुद्दू जिजीविषा को अपने कर्म और कृतित्व में बदल सके? जिनेन्द्र वर्णी ही

वह अग्रिम व्यक्तित्व हो सकते हैं, क्योंकि उनका शब्द उनका चरित्र था, उनका कथन उनका कर्म था, एक तो वे बोलते ही कम थे, दूसरे जितना बोलते थे उतना नपातुला, सुपरिमित, उपादेय, सारभूत, तर्कसंगत, अत्यंत प्रासंगिक। आगे चल कर, इसलिए, मौन ही उनका वर्ण बन गया।

इस तरह, इस परम पुरुष को हम सबके असख्य प्रणाम, जिसने क्रमशः वर्ण, बुद्धि, विकल्प को अतिक्रान्त किया और भौतिक अतिवादों के बीच तड़पती-कराहती इस दुनिया को आत्मा की अमरता का सन्देश दिया। उनका यह समाधिमरण चेतना की विजय का एक ऐसा अमर काव्य है, जो युगयुगों तक मानवता के विशाल भाल पर कुकुम-रोली का तिलक बना दमकता रहेगा। (१३१/जून, '८३)

शिविर ज्ञान और चरित्र के संगम-तीर्थ बनें

हमारी मान्यता है कि जब तक इन शिविरो को ज्ञान और चरित्र का संगम-तीर्थ नहीं बनाया जाता, बहुत कारगर कुछ हो पायेगा ऐसी सभावना नहीं है। इन/ऐसे शिविरो का सबसे बड़ा उपयोग यदि कोई हो सकता है तो यह कि हम इनके जरिये समाज को जैनाध्यात्म की सम्यक् जानकारी दे और उसे (समाज को) पूर्वग्रह-मुक्त हो कर जगाये। देखे हम कि व्यक्ति जाग रहा है, और कुल मिला कर उसके जागने में-से समाज भी अपनी आँखें मल कर विस्तर छोड़ रहा है। परिवर्तन हो रहा है व्यक्ति में/समाज में, किन्तु इन शिविरो की भूमिका इसलिए गौण हुई लगती है कि शिविर भीतर कुछ, बाहर कुछ की दुई में अपनी जिन्दगी काटते हैं, अतः शिविर का पहला फर्ज है व्यक्ति का समुद्र-मथन तथा उसके भीतर जो जहर, गलतफहमी, मिथ्यात्व, भ्रम समाये हुए हैं उनका स्वस्थ विरेचन, यानी उसके भीतर एक ऐसी उर्वर भूमि की रचना जो शिविर में प्रदत्त प्रशिक्षण को झेल/उगा सके (हाँ, यह तो देख ही लेना होगा कि शिविर दे क्या रहा है ?) हमारे खयाल में एक स्वस्थ धार्मिक मानसिकता की सरचना इन शिविरो का प्रथम दायित्व होना चाहिये। (१३२/जुलाई, '८३)

भारत में आहार-विहार धर्म से संयुक्त

हमारा विनम्र मत है कि शाकाहारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कचहारियों को कम-से-कम ऐसे फैसले नहीं देने चाहिये, जो उनके धार्मिक विश्वासों को चोट पहुँचाते हों और जो एक बहुत बड़े वर्ग के खानपान से संबन्धित हों। भारत एक ऐसा देश है, जहाँ उसका आहार-विहार धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वस्तुतः शाकाहार धर्म से जुड़ा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र व्यक्तिगत स्वाधीनताओं का ध्यान रखते हुए इन/ऐसी चीजों का प्रचार न करे। (१३३/अगस्त, '८३)

जैन कोई जाति/संप्रदाय नहीं, वह 'अहिंसा' का पर्याय शब्द

हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो लोग अपने नाम के पीछे 'जैन' लगाये हैं, वे सब जैन नहीं हैं; लाखोंलाख लोग जो अपने नाम के साथ 'जैन' नहीं जोड़े हुए हैं, जैन हैं, क्योंकि 'जैन' कोई जाति या संप्रदाय नहीं है वह 'अहिंसा' का पर्याय शब्द है। वस्तुतः जैन उन अनाम जैनो के कारण जिन्दा हैं, जिनका चरित्र ऊँचा है और जो प्राणिमात्र के लिए रहम/हमदर्दी से शराबोर है, क्योंकि नामधारी जैनो ने तो अपने अनैतिक/असत् आचरण से उसकी कब्र खोदनी शुरू कर ही दी है।

क्या यह क्षण एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण नहीं है कि जब हमें जैन होने की अपनी पहिचान की पुनः स्थापना करनी चाहिये ? (१३४/सितम्बर, '८३)

चातुर्मास परम्परा का नवसंस्करण लायें

आश्चर्य इस तथ्य से होता है कि अन्य मासों की तुलना में चातुर्मास में जैन मुनि (सब नहीं) अधिक आकुल और व्यस्त हो जाता है स्वयं में नहीं अन्यो में। जो व्यक्ति निराकुलता की खोज में साधु बना हो, वह ऐसे महीनों में जब कि आत्मोत्थान के लिए सर्वोत्कृष्ट किया जाना चाहिये, और-और बातों में उलझ जाता हो तो उस पर तरस खाने के अलावा, आप ही बतायें, और क्या किया जा सकता है। प्रशिक्षण-शिबिरो और व्याख्यान-मालाओं की ताईद करते हुए हम जैन समाज के वरिष्ठ साधुओं/वरिष्ठ विद्वानों तथा वरिष्ठ (सचमुच ही) श्रावकों से निवेदन करेंगे कि वे चातुर्मास-परम्परा को व्यवस्थित करें, उसमें जहाँ कहीं भी टूट-फूट हुई हो उसकी मरम्मत करें तथा उसका नवसंस्करण लायें जो जैनधर्म/दर्शन की मूलभूत मान्यताओं से संपूर्ण सगति रखता हो। ऐसा करते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि व्यर्थ के प्रदर्शन, अपव्यय इत्यादि को हटाया जाए और उनके स्थान पर तप/स्वाध्याय को स्थापित किया जाए। (१३५/अक्टूबर, '८३)

समाज एक भावनात्मक सत्ता

समाज एक भावनात्मक सत्ता है। वह एक स्निग्ध अनुबन्ध है। 'वह है' इसकी अनुभूति हमें तब होती है, जब हम एक-दूसरे के आन्तरिक लालित्य को पहचानने की शुरूआत करते हैं। समाज व्यक्ति-इकाइयों का मीजान है; किन्तु व्यक्तियों में तो इतना वैविध्य है, तो क्या इस विविधता के लम्बे जोड़ का नाम समाज है ? नहीं, विविधता के गर्भ में जो सामंजस्य और समरसता, सरलता और स्निग्धता है; समाज के आविर्भाव का असली कारण वही है। हम चाहते हैं कि साथ-साथ रहे, न केवल मनुज-के-साथ-मनुज, अपितु प्रकृति के हर वजूद के साथ मनुज-पेड़-पौधों के साथ, पशु-पक्षियों के साथ, नदी-पहाड़ों के साथ वागवानी और पशु-पक्षी-पालन मनुष्य की इसी स्नेहवृत्ति की परिणतियाँ हैं।

वास्तव में सहअस्तित्व की अनुभूति ने ही परिवार-संस्था को जन्म दिया है। शुरू में मनोविकारों का विस्तार वैसा नहीं हुआ, किन्तु जैसे-जैसे हम परिस्थितियों के दबाव का अनुभव करते गये, पारस्परिक सम्बन्ध भी जटिल होते गये। आज तो हमारा समाज इस क्रूर उलझ गया है विविध आयामों में, कि हम यदि उसे ठीक से समझने की कोशिश भी करें, तो भी संभव नहीं है। (१३६-३७/नवम्बर-दिसम्बर, '८३)

तीर्थकारों के विमल-धवल व्यक्तित्व की छाया में समस्याओं का समाधान

कम-से-कम अन्तिम तीन तीर्थकारों के विमल-धवल व्यक्तित्व की छाया में हमारे साधुओं और श्रावकों को अपने चरित्र की व्यापक समीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये कि जिन सत्त्वों के वे प्रतिनिधि हैं, जिन आचरण-सत्त्वों के वे जीवन्त उदाहरण हैं, उनके आधे सच को ही यदि वे जीवन में, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रकट कर सकें तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। समीक्षा और पुरुषार्थ, एक-के-बाद-एक ईमानदारी-निष्ठा से जब तक हमारे जीवन में नहीं जुड़ेंगे, तब तक आशाप्रद कुछ घटित होगा, इसकी आशा कम ही है। (१३८/जनवरी, '८४)

अपने जीवन को मर्यादित/संयत करके हम मनुष्यता को गौरवान्वित कर सकते हैं

इतिहास ने न तो आज तक किसी को बख्शा है और न ही कभी उसने अपनी पुनरावृत्ति को बाधित किया है, वह निर्मम है, अतः उसका चक्र अबाध चलता है। आज/इस क्षण वह मौका हमारे सामने है जबकि हम इतिहास से कुछ सबक लें और अपनी मौलिकताओं की रक्षा करें। यदि पश्चिमी सभ्यता के आवेश में और आधुनिक कहे जाने के उत्साह में हमने अपनी अस्मिता को गँवा दिया, तो फिर हमें गरीब होने से कोई बचा नहीं सकेगा। मासाहार, शराबखोरी, बेईमानी, जनजीवन के साथ सरेआम छल इत्यादि को यदि आज हम छोड़ते हैं और अपने जीवन को मर्यादित/संयत करते हैं, तो शायद इस समय इससे बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसे काम हैं जिनसे हम भगवान् महावीर को और निखिल मनुष्यता को गौरवान्वित कर सकते हैं। (१३९/फरवरी, '८४)

धर्म में-से राजनीति को पूर्णतया निष्कासित कर दिया जाए

कुल मिलाकर आज इस बात की जरूरत है कि राजनीति किंचित् धर्ममय हो, तथा धर्म में-से राजनीति को पूर्णतया निष्कासित कर दिया जाए। विश्वास कीजिये, जैसे-जैसे राजनीति का वर्चस्व धर्म के क्षेत्र में मंद/कम होता जाएगा, वैसे-वैसे धर्म मानव-कल्याण/प्राणिहित की दिशा में अधिक रफ्तार से कदम उठा सकेगा। वास्तव में, राजनीति ने धर्म के पांवों में सत्ता/अधिकार-लिप्सा की जो स्वर्ण वेडियाँ अनजाने में डाल दी हैं, उन्हें जब तक हम सदाचार की तेज छैनी से छिन्न-भिन्न नहीं कर देते, तब तक किसी सुखद नतीजे की

उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिये। (१४०/मार्च, '८४)

‘अनुत्तर योगी’ : महज एक उपन्यास नहीं, समस्त भारतीय दर्शनों का नवनीत

असल में, ‘अनुत्तर योगी’ महज एक उपन्यास नहीं है, वह है समस्त भारतीय दर्शनो का नवनीत, तुलनात्मक अध्ययन। वह महावीर से अरविन्द-गांधी तक की संपूर्ण कहानी है। है कोई ऐसा जैन विद्वान् जो इस तमाम पृष्ठभूमि को, समूचे परिदृश्य को जानता रहा हो और फिर ‘अनुत्तर योगी’ की समीक्षा के लिए तैयार हुआ हो ? अतः हमारी इस उक्ति को शिलालेख की तरह सुरक्षित माना जाए कि वीरेन्द्रकुमार जैन (अब स्वर्गीय) ने जैन धर्म/दर्शन को कालजयी/मृत्युजयी बनाया है।

भूगोल-खगोल गौण; मुख्य अध्यात्म

भूगोल/खगोल की असली नियामिका-शक्ति आत्मा है। यही ज्ञाता/दृष्टा भी है, किन्तु यह कर्ममलाच्छित है, अतः पहले इस पर्दे को हटाना होगा तब कही जैन ‘भू/ख’ अपनी संपूर्णता में प्रत्यक्ष हो सकते हैं।

भक्ति की अद्भुत शक्ति

वास्तव में एक आम आदमी ज्ञान की ओर प्रवृत्त न हो कर भक्ति के रास्ते प्रवृत्त होता है, धर्म में, उपास्य में, काव्य, संगीत तथा अन्य कला-माध्यम का सहारा ले कर भक्ति मन को सन्तुष्ट करती है और न यही परिपूर्ण शुद्ध कम-से-कम शुभ की ओर वह हमें अवश्य ले जाती है। भक्ति की इस अद्भुत शक्ति के द्वारा हम दुर्लभ मानव-जीवन को सार्थक कर सकते हैं। (१४१/मार्च, '८४)

उपाधियाँ/पुरस्कार

विगत दो दशकों में जहाँ एक ओर मानवीय मूल्यों में अप्रत्याशित गिरावट आयी है, चारों ओर हिंसा और क्रूरता की जहरीली हवा बनी है, वहीं दूसरी ओर अध्यात्म/धर्म के क्षेत्र में एक अन्य प्रकार की आबोहवा कायम हुई है। लोगों का ध्यान धर्माचरण की ओर कम; समारोहों, पुरस्कारों और उपाधियों की ओर अधिक गया है। उपाधियाँ जब श्रावकों तक सीमित थीं, तब वे सह्य थीं, किन्तु जब उनकी सरहद में साधु भी आ गये -आने लगे तब लगा कि इस मनहूस/बोझिल स्थिति की स्पष्ट समीक्षा की जानी चाहिये बगैर यह सोचे कि कौन बुरा मानेगा और कौन भला।

जब कोई मुनि/साधु/साध्वी अपने नाम के आगे या पीछे यह या वह डिग्री समाज द्वारा/किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त जोड़ता है तब उसके व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि अस्तित्व पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है। हमें विश्वास है, हमारे साधु जैनधर्म की मुमूर्ष

मौलिकताओं/उज्ज्वलताओं पर ध्यान देंगे और अपने साधना के अमृत से उन्हें पुनरुज्जीवित करने में कोई कोरकसर उठा नहीं रखेंगे।

उपाधियों के समानान्तर ही पुरस्कारों का दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला समाज में चल पड़ा है। माना, जो पुरस्कार पहले से स्थापित हैं और जिनके मानक एक लम्बे समय से पकते/निर्धारित होते रहे हैं उन्हें चलने दे, किन्तु बिना सोच-विचार के हम पुरस्कार स्थापित करें, जिन्हें जिसे दिया जाए वह नकार दे तो यह पुनरीक्षण कर लेना होगा कि संबन्धित पुरस्कार की स्थापना में या तो कहीं कोई भूल हुई है, या जिस क्षेत्र में वह कायम किया गया है, उस इलाके में शायद उसकी जरूरत नहीं थी।

पुरस्कार में रचनात्मक प्रवृत्ति सम्मान-स्वरूप भेंट में दे सकते हैं

यदि एक लाख का कोई पुरस्कार दिया ही जाना है तो उसकी और शक्तें भी हो सकती हैं। क्या हम वित्त न दे कर कुछ और दे सकते हैं ? दे सकते हैं। असल में ऐसे पुरस्कारों का स्वरूप अन्य पुरस्कारों/पारितोषिकों/ इनामों की अपेक्षा कुछ भिन्न और महत्त्वपूर्ण होना चाहिये। हम ऐसे मनीषियों को कोई रचनात्मक प्रवृत्ति सम्मान-स्वरूप भेंट में दे सकते हैं।

हमें विश्वास है, जैन संस्थाएँ/संस्थान पुरस्कार/उपाधि देते समय हमारी इस अकिंचन राय का ध्यान अवश्य रखेंगे ताकि हम जमाने को एक ऐसी करवट दे सकें जो श्रमण/भारतीय सस्कृति के अनुरूप हो। (१४२/अप्रैल, '८४)

‘जैन बोधक’ . १८८४ से १९८४

क्या १०० वे वर्ष में ‘जैन बोधक’ अपने उन पराक्रमी संपादकों को कोई क्रान्तिनिष्ठ श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयत्न नहीं करेगा ?

जो है उसका वैसा होना

भगवान् महावीर का विश्वास था ‘है’ में, ‘था’ या ‘गा’ में नहीं, ‘था’ और ‘गा’ को गलाने में ही उनकी निजता उद्घाटित हुई। ‘था’ को वे क्रमशः अनुपस्थित करते चले गये और ‘गा’ को ‘है’ के निकट पहुँचने से पहले ही उन्होंने फूँक दिया। (१४३/अप्रैल, '८४)

विरासत में : कल की सामान्य/साधु-पीढ़ी को

हम विरासत में आगामी कल की पीढ़ी को किताब और खिताब दे रहे हैं, किन्तु उसमें, साथ चरित्र नहीं दे रहे हैं। याद रखिये अक्षर के साथ जब तक हम आचरण उगे नहीं देंगे, वह आगे नहीं बढ़ेगी। समीक्षा करेंगे तो पायेंगे हम अलग-अलग रीसयतों में आने वाली पीढ़ी को अलग-अलग किस्म के उत्तराधिकार सौंप रहे हैं।

जैसे-जैसे वैज्ञानिक माधन-मुक्तिपाएँ बढ़ती जा रही हैं, हमारे साथ अभिजातिका,

परिग्रह-लिप्त होते जा रहे हैं। सामाजिक उपाधियों पाना, प्रकाशनो में धन का अपव्यय करना, प्रचार-प्रसार के माध्यमों के बारे में चिन्तित रहना, जमीन-जायदाद की फ्रिक करना - क्या यह सब हमारी अपरिग्रही मुनि-परम्परा को शोभा देता है ? क्या आने वाली साधु पीढ़ी को यही सब विरासत में मिलने जा रहा है ? क्या वे 'उत्तराध्ययन', 'दशवैकालिक', 'प्रवचनसार', 'मोक्ष-शास्त्र' इत्यादि के कोई संशोधित परिवर्द्धित / टू-डेट संस्करण अगामी साधु-परम्परा को विरासत में देने जा रहे हैं ?

क्या हम टूटना-फूटना, असंयुक्तता और विसंगतियों का वारसा / रिक्थ आगामी कल को उपहार में देंगे ? हम समझते हैं कि हमें इन सारे तथ्यों का भलीभाँति परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिये। (१४४/मई, '८४)

‘नाम-के-लिए-अहिंसक’

अहिंसा का नारा लगाने वाले हम सिर्फ अब 'नाम-के-लिए-अहिंसक' हैं, हमारे भीतर पता नहीं कितने कल्लखाने हैं, जिनकी जानकारी न हमें ठीक से है और न ही दुनिया को। (१४५/जून, '८४)

वर्षावास/वर्षायोग/चातुर्मास

वर्षावास के पहले का यह ऐसा महीना होता है जब चतुर्विध संघ अपनी भीतर साल-सँभाल, खोज-खबर (एक्सप्लोरिंग द इनर वर्ल्ड) या अपने अन्तर्जगत् की टूटफूट या नवनिर्मिति की ओर ध्यान देता है।

वर्षावास, जिसे वर्षायोग और चातुर्मास कहकर भी जाना जाता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्त्व के होते हैं। इन महीनों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि साधु और गृहस्थ एक-दूसरे के आमने-सामने आ जाते हैं और एक-दूसरे का सूक्ष्मग्राही निरीक्षण कर पाते हैं। साधु, यदि चाहे तो इस अवधि में समाज को एक स्वस्थ दिशादृष्टि दे सकता है, और गृहस्थ यदि चाहे तो यह देख सकता है कि साधु अपनी निर्धारित आचार-संहिता का समुचित अनुपालन कर रहा है या नहीं। इस तरह दोनों एक-दूसरे के अंकुश/अनुशासन बन सकते हैं, और एक-दूसरे के निमित्त ऐसी नियामिका-शक्ति बन सकते हैं, जो दोनों को ही सम्यक्त्व/पूर्णशुद्धि की ओर ले जा सकती है। (१४६/जुलाई, '८४)

अहिंसा : अचूक/अविचल/अमर शक्ति

गौतम बुद्ध/वर्द्धमान महावीर ने अहिंसा के सूक्ष्मतर विज्ञान को विकसित किया और उसकी अमोघ/अपराजिता-शक्ति को न सिर्फ शब्दों में पेश किया अपितु जीवन में-से सारे विश्व के सम्मुख प्रकट किया। हमारे संतों ने/गांधीजी और विनोबाजी ने भी उन्हीं पदचिह्नों

पर चल कर अहिंसा को व्यक्ति के जीवन से उठा कर लोक जीवन में प्रतिष्ठित किया और बताया कि वह कोई जड़/निष्प्राण शक्ति नहीं है, अपितु एक ऐसी अचूक/अविचल/अमर शक्ति है जो क्रूरतम/बर्बर व्यक्ति/मुल्क तक को जड़-मूल से बदल सकती है।

पर्युषण : आत्मवैभव के उद्घाटन/उत्थान का महत् पर्व

पर्युषण आत्मवैभव के उद्घाटन/उत्थान का महत् पर्व है, जिसे आज या दस दिन के बहाने पूरे जीवन में सुस्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिये। वस्तु-स्वातन्त्र्य के दर्शन को भलीभाँति समझ कर अनासक्त होना पर्युषण की सफल सपन्नता की स्वस्थ मन स्थिति है। पर्युषण एक ऐसा ज्ञान-सत्र है, जिसके अन्त में मैत्री के विशुद्ध अनुबन्ध पर सारी दुश्मनियाँ हस्ताक्षर कर सकती हैं। (१४८/सितम्बर, '८४)

शास्त्र-मर्म को समझने का प्रयत्न करें

हम चाहते हैं कि समाज शब्द/किताब को छोड़ कर सीधा ज़िन्दगी पर आये। वह परम्पराित ढाँचे को माने, किन्तु भाषामुक्त हो कर वह अपने शास्त्र-मर्म को समझने का प्रयत्न करे। या तो वह प्राकृत का प्राथमिक अध्ययन करे, उसे प्रथमतः सीखे, या फिर आवश्यकता को जो उसके रोजमर्रा के जीवन से संबन्धित है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में सरल अनुवाद के माध्यम से जाने। जैन धर्म/दर्शन/साधना के लिए सही समझ विकसित करे और शब्द-से-आगे आ कर परमार्थ में प्रवेश करे तथा उन सारी प्रक्रियाओं को, जो अन्धी परम्पराओं, निर्जीव रूढ़ियों, कर्मकाण्डी मन्दिरों, तथा जड़ शास्त्रों से जुड़ कर निष्प्रभ/निष्प्राण हो गयी है, पुनरुज्जीवित तथा प्रभावी बनाये। (१४९/अक्टू-नव, '८४)

प्रतिक्रमण द्वारा चौकसी

प्रतिक्रमण द्वारा प्रतिपल यह देखे कि हमारे आचरण का ऐसा कौन-सा हिस्सा है जो खुद के, अन्यो के लिए घातक सिद्ध हुआ है और उसे किस तरह मिट्या/निर्वाज किया जा सकता है। प्रतिक्रमण-द्वारा हम स्वयं पर तो चौकसी रखते ही हैं, सावधान रहने पर उस माल को भी बरामद कर लेते हैं जिसे अन्दर/बाहर के दैत्य-वस्तु (हिंसा, असत्य, चोरी अपरिग्रह, अब्रह्म आदि) अपहरण कर चुके थे। (१५०/दिसम्बर, '८४)

सामायिक • सफल जीवन-कला

ऐसा जोना कि जो खुद के लिए सुखद और दूसरों के लिए मिसाल साबित हो मुश्किल जरूर है, किन्तु असंभव विलकुल नहीं है। प्रश्न वस्तुतः दृढ़ सकल्प तथा तदनुसृत आचरण का है। सामायिक एक निष्कलक, निरतिचार, जीवन जीने की अनुभूत/सफल कला है। (१५१/जनवरी '८५)

शुरू करें : रसोईघर और बैठकखाने से

प्रबुद्ध जैन पूरी निर्भीकता से आगे आये और विकासशील सदस्यों में जैनधर्म की वैज्ञानिकताओं को पुनः स्थापित करें, उनका अध्ययन करें, और जैन आचरण को, जो प्रदर्शनों और आपसी लड़ाई-झगड़ों में बुरी तरह उलझ गया है, उबारें। उसे अंधी और अर्थ-हीन परम्पराओं के कैदखाने से मुक्त करें तथा दुनिया के सामने उसकी एक समुज्ज्वल छवि प्रस्तुत करें; शर्त सिर्फ यह है कि हमारा यह मिशन पूरे समर्पण और पूरी ईमानदारी के साथ खुद से, किचन (रसोईघर) से और ड्राइंग रूम (बैठकखाने) से शुरू हो। हमें आशा करनी चाहिये कि इन तमाम समारोहों के आयोजक (गृहस्थ/साधु) सारी परिस्थिति का सावधान अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि समाज की एक-एक पाई का स्वस्थ/बाजिव इस्तेमाल हो रहा है। (१५२/फरवरी, '८५)

श्रावक का सीधा अर्थ

सारी चुनौतियों/सवालों के बीच परम्परा से सीधा अर्थ श्रावक का जो हमारे सामने आता है वह है ऐसा नागरिक जो दूसरों की असुविधाओं/कष्टों का उतना ही ख्याल रखता है जितना वह अपने स्वयं की असुविधाओं/कष्टों का।

व्यक्ति-पर-आधारित क्रान्ति

अब जो भी क्रान्ति या परिवर्तन आयेगा वह 'व्यक्ति-पर-आधारित' होगा, यानी हमें दीया चौराहे पर जलाने से पहले अपने चूल्हे के करीब उसे जलाना होगा, द्वार-देहरी पर उसे रखना, प्रज्वलित करना होगा। क्या हम अब भी चौराहे की जगह अपने घर से अँधियारे को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या हम इस मर्म को कभी समझ पायेंगे कि व्यक्तियों से समूह बनता है, अतः अपना काम वही से शुरू करें? (१५३/मार्च, '८५)

अहिंसा 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की जीवन्त प्रतिनिधि

भारतीय संस्कृति सदा से ही अहिंसक जीवन-शैली में आस्था रखती आयी है। अहिंसा हमारी माँ है। अहिंसा ने हमें सात्त्विक जीवन, परस्पर विश्वास और ज्ञान की अजस्र गंगा दी है। अहिंसा प्रकाश का अखूट स्रोत है। वह 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का जीवन्त प्रतिनिधि है। (१५४/मई, '८५)

शाकाहार : संतुलित आहार

शाकाहार ऐसा संतुलित आहार है जो तन, मन अन्ततः धन को भी/एक साथ स्वस्थ रख सकता है। (१५५/जून, '८५)

आहार और वाणी

क्या हम आहार पर विचार करते हुए अपनी वाणी पर विचार नहीं करेंगे ? क्योंकि कहा गया है कि 'जैसा पीवै पानी वैसी होवे वाणी' । (१५६/जुलाई, '८५)

परम्पराओं की निष्पक्ष समीक्षा करें

जो लोग इतिहास की अनदेखी करते हैं, और आँखें मूँद कर चलते हैं, उनके कदम आज नहीं तो कल किसी गहन खाई में उतरते ही हैं, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम वक्त रहते परम्पराओं की निष्पक्ष समीक्षा करें, जानें कि क्या हेय और उपादेय, क्या ग्राह्य और क्या अग्राह्य है ? (१५७/अग -सित, '८५)

प्रामाणिकता एक शाश्वत मूल्य

प्रामाणिकता एक शाश्वत मूल्य है। आप चाहे जो करें/कहे लोग आज भी उस दुकान/उम आदमी के पास जाना पसंद करते हैं, जो प्रामाणिक और विश्वसनीय है-अतः कसौटी हुई कि जिसका चरित्र प्रामाणिक है वह अमीर है और जिसका अप्रामाणिक है वह गरीब है। यदि हम इस निकष पर कस कर सामाजिक उपाधियों का वितरण करते हैं तो ही वे सार्थक हैं वरना एक क्रूर मजाक के अलावा उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज की आवश्यकता है प्रामाणिक और विश्वसनीय चरित्र, कथनी-करीनी में एकता, प्राणिमात्र की निष्काम सेवा, विश्वशान्ति के लिए प्रदर्शन से हट कर प्रयत्न। (१५८/अक्टूबर, '८५)

आने वाली शताब्दी के लिए तैयारी

'उत्पाद व्यय प्रौढ्य' का हमारा सिद्धान्त इतना सशक्त है कि यदि हम इसे ठीक समझ लें तो हम आज ओर आने वाले कल के साथ एक स्वस्थ सुलूक कर सकते हैं। स्थितियाँ पैदा होती हैं, टिकती हैं, नष्ट होती हैं, विनाश के इस मलवे पर दूसरी स्थितियाँ आती हैं, टिकती हैं और लुप्त हो जाती हैं, किन्तु ऐसा कुछ है जो न तो पैदा ही होता है और न ही नष्ट। वह ध्रुव है। उस ध्रुव की जो कसौटी है 'आज' की और 'आने वाले कल' की उसे ध्यान में रख कर हमें आने वाली शताब्दी के लिए तैयारी करनी चाहिए। यह ऐमा सचेतनीय क्षण है कि नव यदि हमने इस तरह की कोई तैयारी नहीं की तो हम दुनिया से बुद्धि और आचरण की दौड़ में घुरी तरह पिछड़ जाएँगे। (१५९/नवम्बर, '८५)

कैनवास (पटल) बही रहेगा

जल मिलाकर ऐसी तबड़ालियाँ होगी, जिनके कारण जैनधर्म काफी भिन्न हो जाएगा, जैनवास (पटल) बही रहेगा, किन्तु रंग बदल जाएँगे। (१६०/दिसम्बर, '८५)

धर्म/अध्यात्म को नयी स्फूर्ति

अन्त में हमारे कदम-चिन्तन के स्वप्न-इतनी गति में उठ रहे हैं कि धर्म और अध्यात्म लौटकर-सपादबीय ३५१

उसके साथ हमकदम होने से हाँफने लगे हैं, क्या हमें धर्म/अध्यात्म को नयी स्फूर्ति दे कर विज्ञान से आगे नहीं ले जाना होगा ? (१६१/जनवरी, '८६)

वैज्ञानिक क्षितिज

क्या हमारे जीवशास्त्री/प्राणिविज्ञानी उस सारे वैभव को समकालीन भाषा-शैली में विश्व के सामने रखने का कोई प्रयत्न करेंगे या समाज ऐसा अनुकूल वातावरण बना पायेगा कि इस तरह का कोई वैज्ञानिक क्षितिज पर आये ? (१६२/फरवरी-मार्च, '८६)

अस्मिता की रक्षा

क्या हम वर्तमान शताब्दी के खत्म होने और इक्कीसवीं सदी के आरम्भ होने से पहले ऐसा उल्लेखनीय कुछ कर पायेंगे जो हमारी अस्मिता की रक्षा कर सके ? (१६३/फरवरी-मार्च, '८६)

आने वाले वर्षों में

विज्ञान और धर्म विशेषतः जैनधर्म के संबन्धों को निर्धारित करने का काम, आने वाले वर्षों में हमें पूरी मुस्तैदी से कर डालना चाहिये । (१६४/अप्रैल, '८६)

उपवास सेतु है देह और आत्मा के बीच

उपवास ही एक ऐसा साधन है जिसमें हो कर हम स्वयं को खोजने और प्रकट करने की कला को प्राप्त कर सकते हैं । यही वह कला है जो साधक को भेद-विज्ञान की ओर मोड़ ले जाती है; यानी शरीर-से-निश्चिन्त चित्त शरीर और आत्मा दोनों को जुदा अस्तित्व है इस तथ्य की खोज और पुष्टि में निकल पड़ता है । उपवास देखने में छोटा लगता है, किन्तु इसकी जो फलश्रुति है वह महान् है । हमें जानना चाहिये कि उपवास सेतु है देह और आत्मा के बीच । देह-संयम के सिरे से चल कर हम विदेह यानी आत्मा-की-निर्मलताओं के सिरे पर इस पुल पर उतर सकते हैं, किन्तु एक शर्त है हम औपचारिकताओं और प्रदर्शनो से उपवास को बचाये । (१६५/मई, '८६)

रचनात्मक क्रोध

ऐसे में जब कि 'चलो यहाँ चले', 'चलो वहाँ चलो' के नारे हो आपको 'चलो क्रोध करे' का आह्वान शायद ठीक न लगे, किन्तु हालात कुछ ऐसे हैं कि यदि इस समय हम कोई सामाजिक या सांस्कृतिक या नैतिक क्रोध करने से चूकते हैं तो एक विस्फोटक स्थिति बन सकती है । क्या उन विसंगतियों से विकृत समाज के शरीर में इलाज करना आप पसन्द नहीं करेंगे ? किन्तु यह सब तभी संभव होगा जब आपके मन में कोई रचनात्मक क्रोध जन्म ले । (१६६/जून, '८६)

हिसानन्द बनाम अहिंसानन्द

जब हिसा अपनी भयावह शकल में आदमी के व्यक्तित्व में उल्लास का रूप ग्रहण करने लगती है तब उसे 'हिसानन्द' कहा जाता है। इसके विपरीत है अहिंसानन्द। अहिंसा में असीम उल्लास का अनुभव करना। वस्तुतः अहिंसा की नहीं जाती, वह होती है, वह स्वभाव है। वह आत्मा का मूल व्यक्तित्व है। (१६७/जुलाई, '८६)

माणु खुद अपना आरंभ, मध्य और अन्त

इस सत्य पर विश्वास करना कठिन है कि हमारी इस धरती पर कभी भगवान् महावीर हुए थे, जिनके सामने बैठ कर गौतम ने हजारों प्रश्न किये थे। पूछा था लोक क्या है ? परमाणु क्या है ? इनकी शकले/इनकी बनावट कैसी है ? क्या पुद्गल परमाणु को देखा जा सकता है ? क्या तलवार या छुरे की धार पर वह अविच्छिन्न टिक सकता है ? क्या उसका छेदन-भेदन संभव है ? उत्तर था : नहीं परमाणु इन्द्रियग्राह्य नहीं है, पुद्गल इन्द्रियगम्य है। परमाणु सूक्ष्म है। वह खुद अपना आरंभ, खुद मध्य और खुद अन्त है। (१६८/अग - सित, '८६)

आँखें हमारे पास है किन्तु जैसा चाहिये वैसा दीख नहीं पा रहा है

लोकोक्ति है आँखें न हो और दिखायी न दे तो क्षम्य है, आँखें हो और फिर भी ऐसा दिखायी दे जैसा जिनके पास आँखें है उन्हें भी नहीं दिखायी देता तो अद्भुत है, आँखें हो और दिखायी दे तो स्वाभाविक है (आँखें होती ही इसलिए है), किन्तु आँखें हो और फिर भी जैसा दिखायी देना चाहिये वैसा न दिखायी दे तो या तो कोई असाध्य रोग है, या फिर कोई अजूबा है।

आज हम चौथी स्थिति से गुजर रहे हैं। हालत दयनीय है। आँखें हमारे पास है, किन्तु जैसा चाहिये वैसा दीख नहीं पड़ रहा है-वदकिस्मती से कोशिश भी नहीं है कि सही-सही कुछ दिखायी दे-भरोसा भी नहीं है कि यदि जैसा है वैसा दिखायी पड़ गया तो तन-मन उसे ज़ेल भी पायेगा ? अर्थात् न यत्न है, न साहस, न पुरुषार्थ।

अज्ञानुभवों पर घमासान बहस छिड़ी हुई है, परिपूर्णता पर किसी की दृष्टि नहीं है। भ्रातृत्व के रूप में युगपुरुष/सत/दृष्टा का इतजार है ताकि ऐसे लोगों को जिनकी आँखें है, किन्तु जिन्हें ठीक-ठीक दीख नहीं पड़ रहा है, दीख पड़े वह, जो दीख पड़ना चाहिये। (१६९/अक्टूबर, '८६)

शास्त्रीय सूत्रों को नये संदर्भों में जीने/जगाने की आवश्यकता

हमें अपने आगम-धर्म को जुगाली करने चाहिये और देखना चाहिये कि क्या-क्या तीर्थंकर-संपादकीय Δ ५३

और कहाँ-कहाँ ऐसा और है, जिससे आज हम आँख नहीं मिला सकते हैं और ऐसा क्या किया जा सकता है, जिससे फिर आँख मिलाना संभव हो सके ? वास्तव में इन सारे सूत्रों को नये सदर्थों में फिर से जीने/जगाने की आवश्यकता से हम मुँह नहीं मोड़ सकते । (१७०/नवम्बर, '८६)

धर्म की रक्षा सुदृढ़/संस्कारवान् धार्मिकों/धर्मानुयायियों से

हम सीखें वह करना जो सामयिक हो और जो हमारी उखड़ती बुनियाद को बचाता हो, उसे सुदृढ़ करता हो । आज हम ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं, जहाँ हमारा स्वयं का अस्तित्व ही विनाश की डगर पर आ गया है । याद रखिये, धर्म की रक्षा निर्जीव साधनों से नहीं बरन् सुदृढ़/संस्कारवान् धार्मिकों/धर्मानुयायियों से होती है । (१७१/दिसम्बर, '८६)

‘साधुवाद’ को ‘साधुधर्म’ में बदलने की कीमिया/रसायन आत्मावलोचन

‘साधुवाद’ को ‘साधुधर्म’ में बदलने की सबसे उपयुक्त कीमिया/रसायन यदि कोई हो सकती है तो वह है आत्मावलोचन । हमारा निवेदन है कि साधुजन स्वयं में गहरे उतर कर/डूब कर यह देखें कि उन्हें क्या करना चाहिये था और इस क्षण वे क्या कर रहे हैं ? यदि हमारे साधु भगवन्तो द्वारा पूरी ईमानदारी से यह कार्य संपन्न हुआ तो निश्चय मानिये हम साधु-संस्था को उमें गौरव-गरिमा के शिखर पर, जो सदियों पहले कभी उसे प्राप्त था, पुन लौटता देख सकेंगे । (१७२/जनवरी, '८७)

लोकमाता सुमतिबाई

उनके जीवन पर जैनधर्म और दर्शन की जो अमर मुद्रा है उसे हम इन तीन शब्दों में समझ सकते हैं-सम्यक्त्व, उत्तमता और सहिष्णुता । जिस तरह जैनधर्म के द्वार भी प्राणिमात्र के लिए खुले हुए हैं, लोकमाता सुमतिबाई की प्रज्ञा और समवेदना के द्वार भी प्राणिमात्र के लिए आठो पहर खुले हैं । कम शब्दों में हम कहेंगे कि उनमें विश्व-मातृत्व और विश्व-भगिनीत्व अपनी चरम तरुणार्थ पर प्रकट हुए हैं । संकल्प, समर्पण, सतोष, स्वावलम्बन, चुनौतियों को झेलने का अभूतपूर्व साहस, समत्व इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनके अद्वितीय व्यक्तित्व की थाह देते हैं । (१७३/जनवरी, '८७)

अध्यात्म से बढ़ कर कोई शास्त्र या कोई विद्या नहीं

जतर-मतर/टोना-टोटका माणव विद्या के अन्तर्गत आते हैं । जिसे अंग्रेजी में विचित्रास्ट, मेजिक, मॉमरी आदि कहा गया है, वह यही है । ईसा की प्रथम सदी में हुए दिगम्बर आचार्य धर्मेन ने इसे वालतन्त्र कहा है, ‘पण्डिततन्त्र’ नहीं । जो फर्क वालमरण और पण्डितमरण के बीच है, वही वालतन्त्र और पण्डिततन्त्र बीच है । सब जानते हैं कि अध्यात्म में बढ़ कर कोई शास्त्र या कोई विद्या नहीं है और सम्यक्त्व में बढ़ी कोई तकनीक

नहीं है। जिसके द्वारा हम सारे सदेहो से मुक्त हो कर असंदिग्धताओं के बीच आ खड़े होते हैं, उसका नाम है सम्यक्त्व। सत्य और असत्य, सच और झूठ, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, प्रकाश और अधकार देह और आत्मा को अलगाने का जो विज्ञान है, जो रसायन-शास्त्र है, उससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है, संसार के सारे धर्मों का नाभिकेन्द्र यही है। विश्व के समस्त विचारको ने इसी पर जोर दिया है। (१७४/फरवरी-अप्रैल, '८७)

गणवेश की गरिमा

कोशिश की जानी चाहिये कि हम जिस वेश को धारण करें उसकी जिम्मेदारियों, उसकी मर्यादाओं और उसकी गरिमाओं की रक्षा करें और उन्हें अपने आचरण में प्रकट करें, उन्हें जी कर दिखायें। (१७५/मई, '८७)

शान्ति की उपलब्धि

जब तक धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों एक-दूसरे की पीड़ा और कमियों, भूमिकाओं और पृष्ठ-भूमियों को नहीं समझेंगे, मनुष्य का संतुलित विकास शुरू नहीं हो पायेगा। कोशिश की जानी चाहिये कि इस सदी के खतम होने से पहले कि शान्ति, जिसे हम उपलब्ध करना चाह रहे हैं, महज एक स्वप्न न रह जाए, बल्कि वह एक उपलब्धि हो ताकि मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य होने का मौका मिल सके। (१७६/जून, '८७)

आचार्य का व्यक्तित्व/अस्तित्व

कसौटियाँ जो सदियों तक पकती/विकसित होती रही हैं और जिन्हें अनुभवी आचार्यों ने अपने आचरण और तप से सींचा है। 'आचार्य' क्या होता है? कैसा होता है? उसके क्या कर्तव्य बनते हैं? उसके क्या दायित्व हैं? उसे समाज के और अपने शिष्य-समुदाय के साथ कैसा सलूक करना चाहिये? उसे आत्महित और लोकहित के बीच किस तरह का समायायोजन करना चाहिये? इत्यादि तथ्यों की सदियों तक समीक्षा हुई है और तब कही जा कर वे सुनिश्चित हुए हैं। इसी समुद्र-मन्यन में-से प्रकट हुआ है आचार्य का व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व। (१७७/जुलाई-अगस्त, '८७)

साधुमार्ग तलवार की प्रखर/दिगम्बर धार

साधुमार्ग साधु हो स्वता है, किन्तु एकदम सरस और सगल हम उसे नहीं वह स्वतः अतः निष्कर्षतः हम कहेंगे कि साधुमार्ग वहन और दीखने को आसान है किन्तु वह है तलवार की प्रखर/दिगम्बर धार। (१७८/सित-अक्टू., '८७)

'मरने दो' की जगह 'जीने दो' को पुनः स्थापित करना जरूरी

'मरने दो' की जगह 'जीने दो' को पुनः स्थापित करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी हीदर-संपादकीय : ५५

हिफाजत के लिए और दुनिया के अमनोअमान के लिए। इसी 'जीने दो' मे-से जन्म ले सकता है विश्व-बन्धुत्व, जन्म ले सकती है वसुधैव कौटुम्बिकता। हमारा मानना है कि यदि दुनिया के तमाम धर्म कमर कस ले कि मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना है तो इस धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसके इस सकल्प को बाधित कर सके। यह तय है कि धर्म ही इस सत्रस्त विश्व को उबार सकता है; किन्तु धर्म वह जो अन्धविश्वासों और अधी परम्पराओं से मुक्त हो, तर्कसंगत हो, कार्य-कारण पर अवलम्बित हो, संप्रदाय के पागलपन से दूर हो और दुनिया के समस्त जीवधारियों-जिनमें पेड़-पौधे भी सम्मिलित हैं-के प्रति कल्याण-कामना रखता हो। (१७९/नवम्बर, '८७)

समाज और धर्म के जल को छानने का साहसपूर्ण पुरुषार्थ

चाहे जो हो हम इस तथ्य से मुँह नहीं मोड़ सकते कि आज हम अपनी मौलिकताओं को एक कुली की तरह ढो रहे हैं, हम अपने माल को दूसरों का माल मान कर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने की निर्जीव मजदूरी कर रहे हैं; या फिर यो कहे कि हम पर कबीर की वह पक्ति पूरी तरह लागू पड़ती है जिसका आशय है कि जल विपुल है, किन्तु मछली बेचारी प्यासी-की-प्यासी है, सुनिये, आज वह सिर्फ प्यासी ही नहीं है वरन् गँदले और जहरीले जल में छटपटा भी रही है, तो क्या ऐसे में हम समाज और धर्म के जल को छानने का कोई साहसपूर्ण पुरुषार्थ नहीं करेंगे ? (१८०/दिसम्बर, '८७)

अहिंसा रीढ़ है विश्वधर्म की

अहिंसा जैनधर्म की माँ है। अहिंसा मे-से ही जेनाचार का विकास हुआ है। कोई जैन यदि अहिंसा को छोड़ कर आगे बढ़ता है, तो वह जैन होने/कहलाने से तत्क्षण रुकता है। जैन होने का मतलब ही यह है कि जैन धर्म और दर्शन में अहिंसा का जो स्वरूप दिया गया है, उसे मानना, जानना, और जीवन में-जीवन के हर इलाके में उसे अभिव्यक्त करना, प्रकट करना। अहिंसा का आदर्श जैनधर्म का मूलभूत आदर्श है। हम उठें, बैठें, नागें, मोयें, ग्रायें, पायें, कोई धधा करे, किन्तु अहिंसा को हम एक पल के लिए भी भुला नहीं सकते। अहिंसा परम धर्म है। वह माँ है मनुष्य की, मनुष्यता की। वह रीढ़ है विजयधर्म की, वह प्राणधारा है प्राकृतिक मनुलन की। उसके बिना सबकुछ टूँवाडोल है। (१८१/जनवरी, '८८)

मावधान नेतृत्व की आवश्यकता

हमें अब ऐसे मावधान नेतृत्व की आवश्यकता है, जो फिजूल की बक्वाम कर्मों की ओर ध्यान और ध्यान रख कर हमारे मूलभूत मिद्धान्तों की रक्षा करेंगे हुए हमारे अग्निव्य/संस्कारों की चिन्ता करें। (१८२/मार्च, '८८)

जैनाचार्यों की भाषा पूरे देश की भाषा

जैनाचार्यों की भाषा पूरे देश की भाषा थी। वह किसी एक प्रदेश या भू-भाग के लिए नहीं थी। इस सार्वदेशिकता को ध्यान में ले कर ही हमें जैनागम के भाषिक ढाँचे का अध्ययन, उसका अनुसंधान, उसकी समीक्षा, तत्संबन्धी कृतियों का अध्ययन/विश्लेषण, पाठालोचन इत्यादि करना चाहिये। (१८३/मार्च, '८८)

‘जैन’ का अर्थ जो स्वयं को जीत रहे हैं

शब्द-व्युत्पत्ति की दृष्टि से ‘जैन’ शब्द ‘जिन’ शब्द में-से विकसित है और ‘जिन’ शब्द ‘जि’ धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है जीतना या हराना। किसे जीतना, किसे हराना? स्वयं-पर स्वयं-की विजय, इन्द्रियों के क्षुद्र लक्ष्यों की पराजय। ऐसी जो महान् विभूतियाँ हुई हैं, उनके अनुयायी हुए जैन। ‘जैन’ का अर्थ हुआ वे लोग जो स्वयं को जीत रहे हैं-स्वयं को असीम कर रहे हैं-स्वयं को समत्व से अभिन्न कर रहे हैं-स्वयं को इतना विस्तृत कर रहे हैं कि संपूर्ण लोक ही जिनमें घड़कने लगा है।

क्या इस कसौटी पर आज हम खरे हैं? क्या हम खुद को जीत पा रहे हैं, या उन तमाम विषमताओं के आगे घुटने टेक रहे हैं, जो हमारे चारों ओर मँडरा रही हैं? (१८४/अप्रैल, '८८)

सामाजिक नियन्त्रण के क्रमशः घटने का कारण

सामाजिक नियन्त्रण के न होने का एक कारण युवावर्ग की सामाजिक भागीदारी का निरन्तर घटते जाना भी है। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जबकि बहुत तर्क-संगत ढंग से हमारा युवावर्ग सामाजिक आयोजनों में हिस्सेदारी करता है, ज्यादातर तो वह व्यर्थ की टकराहटों से बचने के लिए कोई सुगम रास्ता ढूँढ़ता है। वह नहीं चाहता कि अपने बुजुर्गों के आमने-सामने हो और व्यर्थ की उलझने खड़ी करे। जब उसे लगता है कि सामाजिक हिस्सेदारी का अर्थ सिर्फ एक छोटे प्रभावशाली गुट की गुलामी है तब वह बड़ी चतुराई/सफाई से घेरे से बाहर आ जाता है और अपने स्वीकृत काम को करने लगता है।

क्रमशः लुप्त हुए सामाजिक नियन्त्रण को लौटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सन्दर्भ में काफी गहराई से सोच-विचार होना चाहिये। सभी उम्र के लोग अलग-अलग समूहों में बैठ कर (फिर एक साथ भी) इस प्रस्ताव की समीक्षा करें कि जो सामाजिक नियन्त्रण किसी समय दान अधिक महत्त्व का धा वही कुछ लोगों की नासमझी के कारण समाप्त हो गया, और क्या अब यह संभव है कि उस फिज उनमें ही प्रभाव के साथ लौटाया जा सके? (१८५/मई, '८८)

विवेकशून्य व्यवहार

यदि समीक्षा करेंगे तो पायेंगे कि आज जैन मे काम-धंधे को ले कर विवेक नहीं रहा है। वे वह सब कर रहे हैं जो उनके लिए टकसाल सिद्ध हो रहा है-वह कतई नहीं कर रहे हैं, जिसमे-से आत्मोन्नयन का कोई निर्मल माध्यम खड़ा होता हो। एक और दुर्भाग्यपूर्ण वृत्ति पनप आयी है- वह यह कि लोग सगोष्ठियो, प्रकाशनो, नयी सस्थाओ की स्थापनाओं, अभिनन्दन/ग्रन्थों के संपादनों/लोकार्पणो, वाचनाओ, पंच कल्याणको इत्यादि के द्वारा असलियत/यथार्थ को ढाल रहे हैं। वे उन कड़ुवी सचाइयो को जानना ही नहीं चाहते जे उन्हे लगातार पतन की ओर लिये जा रही हैं। (१८६/जून, '८८)

रचनात्मक खालीपन

तय है कि जिस रिक्तता का अनुभव हम आज कर रहे हैं, वह असल में एक रचनात्मक खालीपन है। इस खालीपन मे-से ही वे सारे लोग प्रकट होंगे जिनके हाथो में समाज व भावी बागडोर जाएगी। ये लोग निश्चय ही दोहरे चरित्र वाले दोगले लोग नहीं होंगे। इनके साथ संख्यात्मकता की जगह गुणात्मकता जुड़ी होगी। ये लोग जो कहेंगे, उसे करेंगे और जो करेंगे उसे ही शब्द देंगे। संभव है ये लोग अमीर न भी हो, किन्तु अखलाख-के धनी यानी चरित्रवान् होंगे और जिस दायित्व को ओढ़ लेंगे उसे पूरी निष्ठा से निभायेंगे। अब वह क्षण काफी नजदीक है जब दिखावे/ढोंग की संस्कृति खत्म होगी और ऐसे मैदान आयेंगे जो ठोस/प्रामाणिक/विश्वसनीय होंगे। खाली कुर्सियों पर हमें ऐसे ही लोगो व इंतजार है। (१८७/जुलाई, '८८)

वैचारिक जीर्णोद्धार संवेदनशील और मुकुमार

इस तरह यह देख लेने की जरूरत से हम इंकार नहीं कर सकते कि हम निराश हों की वजाय इस तथ्य का स्पष्ट विश्लेषण करें कि हम आखिर इस कदर निराश क्यों हुए जा रहे हैं ? पता लगाये कि हम कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, और बदले हुए संदर्भ में हमें क्या हो जाना चाहिये, कहाँ होना चाहिये ? वास्तव में देश-विदेश जहाँ भी हम हैं, वहाँ हमें अपनी बेलोस समीक्षा करनी चाहिये और जहाँ भी जो क्षति और सांस्कृतिक/नैतिक टूट-फूट हुई है उसकी दृढ़ता के साथ मरम्मत करनी चाहिये। मरम्मत कौन करेगा और उसकी शैली क्या होगी; इस बात पर तो विचार करना ही होगा; किन्तु इससे पहले यह भी समझ लेना होगा कि यह वैचारिक जीर्णोद्धार-इमारतो और मूर्तियों के जीर्णोद्धार से सर्वथा भिन्न कितना संवेदनशील और मुकुमार है-इतना कि यदि हमने कहीं भी जरा भी कोई भूल की (जैसा कि लगातार करते चले आ रहे हैं) तो आने वाली पीढ़ियों को इसके भयंकर और अतिविनाशकारी परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। (१८८/अगस्त, '८८)

लोककल्याणकारी मार्ग अपनाकर स्वस्थ/सुखद पगडंडी पर ला खड़ा करे

इस दूषित वातावरण में हमें कुछ पल रुक-ठहर कर यह सोचना चाहिये कि जिस स्वस्थ/लोककल्याणकारी मार्ग को छोड़ कर लोग एक दूषित और खतरों-से-भरी डगर पर ल आये गये हैं, क्या उन्हें उस डगर से हटा कर पुनः एक स्वस्थ रास्ते पर नहीं लाया जा सकता ? क्या हम मृतप्राय मानव-विवेक में फिर से नये प्राण नहीं फूँक सकते ? क्या हम ऐसा कोई रास्ता नहीं अपना/बना सकते जो हमारी विकृत हो रही मानसिकता को सहारा दे और उसे एक स्वस्थ/सुखद पगडंडी पर ला खड़ा करे ? (१८९/सितम्बर, '८८)

नेतृत्व का निर्मलीकरण

नेतृत्व के निर्मलीकरण का सबसे सरल उपाय यह है कि हम समाज में बालोत्सवों और बाल-मण्डपों की संख्या बढ़ाये और इन्हें एकसूत्र में बाँध कर विकेंद्रित रूप में मनाये । छयाल रहे, बच्चों के बीच जितना अधिक हम रहेगे, उतने अधिक निर्मल, संवेदनशील, मानवीय, और प्रीतिपूर्ण बनेगे । बच्चे आगामी कल के नागरिक हैं, अतः हम उन्हें सहेजे-सँभालें और बजाय उनके स्वयं सँभालें । स्वाभाविकताओं को लौटाने और कृत्रिमताओं/औपचारिकताओं को दूर करने में बच्चे हमारी जितनी मदद कर सकते हैं, पूरे जगत् में शायद कोई और कर नहीं सकता । (१९०/अक्टूबर, '८८)

'मै' को समत्व में झंकृत करे

'मै' को हम रिझाये नहीं बल्कि बुझाये । उसकी कशिश को शिथिल करे । यहाँ बुझाने से आशय है उसकी आँच को मँदा करे और उसमें-में निजता की शुभ्रता प्रकट होने दे । 'मै' को हम व्यर्थ की प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये बल्कि उसे सामायिक में रूपान्तरित करे । उसमें समत्व को झंकृत करे ताकि उसकी परिधि चौड़ी हो और वह निजता को पाने में हमारी मदद कर सके । (१९१/नवम्बर, '८८)

गाम जैन की अस्मिता की रक्षा

स्वाधीनता : अपनी-अपनी

जैनदर्शन परम अर्थ तक पहुँचने के लिए व्यवहार और निश्चित दोनों की यथा-स्थान/यथासमय महत्त्व देता है। वह किसी खास पड़ाव पर नहीं रुकता बल्कि वह वहाँ पहुँचने का पुरुषार्थ करता है, जहाँ सबकी अपनी-अपनी स्वाधीनताएँ हैं और सब अबाध एक अपरिसीम आत्मज्ञता और आत्मदर्शन में तल्लीन है। (१९३/जनवरी, '८९)

रुपये-की-प्रभुता को खत्म करना होगा

रुपये ने अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में एक जहरीली व्यावसायिकता भी खड़ी कर दी है। वे लोग जो कभी अध्यात्म और धर्म के उपदेशक और वेत्ता माने जाते थे, धन-की-छूत के कारण आज उनकी प्रतिभा कुण्ठित हो गयी है और वे रुपये के प्रभाव में अपनी चौकड़ी भूल गये हैं। इन पक्तियों के लेखक ने भर-आँख देखा है कि जो आदमी कुछ क्षण पूर्व पूजा में खड़ा था, वही कुछ क्षण बाद रुपये का जिक्र आने पर ऊपर-से-नीचे तक बदल गया है। देखा यह जा रहा है कि लोग सादगी को तिलांजलि दे कर संपत्ति-के-संग्रह में लग गये हैं। ये लोग उस महान् सत्य को भूल गये हैं कि धर्म की लड़ाई रुपये से है, वह उसके खिलाफ खड़ा हुआ था और मुश्किल यह हुई है कि हमने धन को धर्म का स्वामी बना दिया है। हम मान कर चलने लगे हैं कि धन के बगैर धर्म नहीं हो सकता/नहीं रह सकता। सबमें पहला परिवर्तन तो हमें दृष्टिकोण में करना होगा। हमें रुपये-की-प्रभुता को खत्म करते हुए सेवा और कर्तव्य की मुख्यता को उभारने का प्रयत्न करना चाहिये। (१९४/फरवरी, '८९)

पदों में-से जीवन-का-सारांश

आध्यात्मिक पदों में-से हम जीवन-का-सारांश अवश्य निचोड़ेंगे और इस बानगी को आधार बना कर पूरी जैन पद-सपदा के मंथन की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। (१९५/मार्च-अप्रैल, '८९)

जीभ-की-दासता अस्वीकार

जैन आहार-विज्ञान में 'अस्वाद' को शीर्ष महत्त्व दिया गया है। स्वाद मन की निरंकुशता का सूचक है, अस्वाद संयम और आत्मानुशासन का। जो लोग कोई लक्ष्य ले कर अपने कदम उठाये हुए हैं, वे जीभ-की-दासता को स्वीकार नहीं करते और स्वयं तथा समाज के लिए, उसके कल्याण के लिए, काम करते हैं, उसके लिए जीते हैं। (१९६/मई-जून, '८९)

वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक

कॉमन मेन (सामान्य जन) और विशिष्ट जन के बीच जो अन्धा गैप है, सब में पहले हमें

अन्ती वस्तुनिष्ठ समीक्षा करनी चाहिये और फिर इस असंतुलन को दूर करने के कारण उपाय करने चाहिये। अमीर/भ्रष्ट/सिद्धान्तहीन/स्वार्थी नेतृत्व की जगह जब तक हम सही/मलुलित/स्वच्छ/निष्काम नेतृत्व नहीं लायेंगे, लगातार असंतुलित होते जाएँगे और एक दिन वृषी तरह ध्वस्त हो जाएँगे। (१९७/जुलाई, '८९)

परम, उत्तम, सम्यक्, माध्यस्थ, स्यात् : जैनत्व की पाँच इन्द्रियाँ

यदि हम परम, उत्तम, सम्यक्, माध्यस्थ और स्यात् शब्दों पर अपनी गहन पकड़ बनाते हैं तो जैनधर्म की आत्मा तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। जिस तरह अहिंसा जैनाचार की जननी है, उसी तरह उक्त शब्द जैनत्व की पाँच इन्द्रियाँ हैं जिनके माध्यम से हम चख, देख, सुन, सूँघ, छू सकते हैं। (१९८/अगस्त, '८९)

हमने खेल-के-मैदान की वृत्ति को गँवा दिया

जो हालत खेल के मैदान में कमर-कसे खिलाडी अथवा नीलाम-स्थल पर खड़े आदमी की होती है, वही आज हमारी है, हमने खेल-के-मैदान की वृत्ति को गँवा दिया है। अब हारने पर हम सिर धुनते हैं, हाथ तोबा करते हैं और जीतने पर भारी उन्माद का अनुभव करते हैं।

समाज में आज नीलामी-का-माहौल

पूरे समाज में आज नीलामी-का-माहौल बना हुआ है। हर आदमी के भीतर 'एक, दो, तीन' की अनुगूँज है। यह अनुगूँज भौतिकवादी है। तृष्णाओ-की-मडी में चारों ओर से 'एक, दो, तीन' की आवाजकशी सुनायी देती है। आदमी पागल-जैसा हुआ है। उसे बाहर-बाहर तो दीख पड़ रहा है, भीतर कुछ है इसकी जानकारी वह लगातार खो रहा है। कहना होगा वह अन्तर्जगत् की सपदाओं को गँवाता जा रहा है।

तृष्णाओं और कृत्रिमताओं की मडी में हमने अपना सर्वस्व नीलाम कर दिया है। जहाँ तब धर्म की प्रश्न है, हम उसे पहले ही नीलाम कर चुके हैं। उसकी अन्तरात्मा या मौलिकताएँ तो वर्षों पूर्व नीलाम हो चुकी हैं। अहिंसा को हमने सबसे पहले नीलाम किया। मत्स्य को नीलाम करते वक्त हमें जोई तकलीफ नहीं हुई। अचौर्य की नीलामी रानोरान कर गई, कृतर पता ही नहीं चला। अग्निहोत्र की नीलामी एक काफी दर्दनाक दुर्घटना है। जहाँ तब ब्रह्मचर्य की नीलामी का प्रश्न है, वह भी एक, दो, तीन के बाद नौ दो ग्यारह की मुद्रा में है।

रहा हम इन सभी स्थितियों के मध्य में विनिम्न नहीं होंगे और अपने धर्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक वैभव को दो ही 'एक, दो, तीन' के हमले पर देंगे। (१९९/दिसम्बर '८९)

समवसरण : तीर्थकर-की-साधारण सभा

‘समवसरण’ इस तथ्य का प्रतीक है कि किस तरह उसमे सामान्यताओ को समायोजित किया गया है। ‘समवसरण’ का अर्थ क्या है ? जहाँ समान अवसर मिल रहा है मुक्ति की दिशा पाने का वह है समवसरण। कहीं कोई भेद-भाव नहीं है। पशु-पक्षियों में और मनुष्य में, देव में और मनुज में- कहीं कोई भेद नहीं है। लोग एक-जैसी तीव्रता के साथ फायदा उठाने में समर्थ न हो, किन्तु भगवान् की इस साधारण सभा में विशिष्टताओं का जिस तरह साधारणीकरण होता है, वह दृष्टव्य है। मानस्तम्भ इस साधारणीकरण का प्रमुख तेजस्वी औजार है। उसे देख कर या उसके समीपवर्ती हो कर कोई असाधारण या विशिष्ट रहे, यह संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं विशिष्ट से सामान्य होने के कारण अतिविशिष्ट हुआ है उसकी सभा साधारण सभा ही हो सकती है। समवसरण की उपयुक्त व्याख्या है ‘तीर्थकर-की-साधारण सभा’ जहाँ न कोई विशिष्ट है, और न जहाँ किसी को विशिष्टता की खोज है।

संपूर्ण जैनदर्शन साधारणीकरण की प्रक्रिया पर केन्द्रित

आप आश्चर्य करेंगे कि संपूर्ण जैनदर्शन साधारणधर्म की खोज का दर्शन है। किस तरह चिपकी हुई विशिष्टताओं को छील कर फेका जाए- जैनदर्शन/जैन साधना की पृष्ठभूमि पर यही तपश्चर्या विद्यमान है। आत्मा देव, तिर्यच, नारक, मनुज हो कर विशिष्ट होती है, किन्तु जैसे ही वह इनसे पार निकलती है विशिष्टता के धब्बे उस पर से हट जाते हैं। उसकी स्वाभाविकता/साधारणता प्रकट हो जाती है। यही साधारणता स्वाभाविकता इस विश्व का परम वैभव है। संपूर्ण जैनदर्शन साधारणीकरण की प्रक्रिया पर केन्द्रित है। (२००/अक्टूबर, '८९)

नीम और नेता

नीम को ‘नेता’ कहा गया है। वह उन तमाम वनस्पतियों की अगुआई करता है, जो मनुष्य-के-स्वास्थ्य का नेतृत्व करती है। उसमें वे सारे गुण हैं, जो एक योग्य नेतृत्व में होने चाहिये। सवाल है कि नीम में जो है वह क्या कभी हमारे नेताओं में हो पायेगा ? क्या हमारे तथाकथित नेता अपने आँगन में या अगवाड़े नीम का कोई बिरवा रोपना पसन्द करेंगे, ताकि आते-जाते याद पड़े कि हमारा असली गुरु यही है ? (२०१/नवम्बर, '८९)

क्रान्ति का सूत्रधार मध्य/निम्नवित्त जैन

इस क्रान्ति की साझेदारी में किशोरो/बालकों को भी पीछे नहीं रखा जाना चाहिये। उन्हें भी इसमें शरीक करना चाहिये। हमारी राय में जो क्रान्ति क्षितिज पर ऊग रही है, उसकी हमें समीचीन व्याख्या करनी चाहिये और देखना चाहिये कि उसकी रचनात्मक रूपान्तरता अविकृत, रचनात्मक और लोककल्याणकारी हो। ध्यान रहे, यह बदलाव जो हमारी पलकों-तले खड़ा है-अदम्य है, वह आयेगा, आ रहा है-फिर यह हम पर है कि हम उसका

मंगुलित उपयोग करे, न करे। इस तथ्य को भी हम समझें कि इस कदम उठाती क्रान्ति का
सूत्रधार मध्य/निम्नवित्त जैन ही है, उच्चवित्त/अमीर जैन नहीं। (२०२/दिसम्बर, '८९)

चिह्न भेदक विज्ञप्ति

चिह्नो के द्वारा इस बात का पता लगता है कि मूल कहाँ है, कैसा है, और उसका स्वरूप
क्या है? ये जो इतने सारे हैं इनमें-से किसकी क्या विशेषता है, यह बात चिह्न द्वारा ही स्पष्ट
होती है। चिह्न भेदक विज्ञप्ति है। उसके द्वारा हम पहचान बनाते हैं, पहचान वे होते हैं, किन्तु
इसके साथ ही वे चिह्न के बारे में भी काफी कुछ बता जाते हैं।

तीर्थंकर-चिह्नो की कथा-व्याख्या के संदर्भ में हमारा यह प्रयास अन्तिम नहीं है,
आरम्भिक है। (२०३/जनवरी-फरवरी, '९०)

व्यसन-मुक्त सहज ही समृद्ध

जैनो ने इतिहास में यह सिद्ध कर दिखाया है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह व्यसन-मुक्त
है तो वह सहज ही समृद्ध है और यदि कोई व्यक्ति या वर्ग व्यसन-लिप्त है तो वह चाहे जितना
कमाता हो, समृद्ध नहीं है। एक सांस्कृतिक निष्कर्ष हमारे सामने है कि वे लोग जो व्यसन-
मुक्त हैं, जिनका खानपान निर्मल और अविकृत है, जो शाकाहारी हैं, जिनका चरित्र
प्रामाणिक और विश्वसनीय है-इतने प्रतिभावान् और कुशल हैं कि दुनिया के किसी भी कोने
में उनकी सफलता को सरल ही देखा जा सकता है। क्षेत्र फिर कोई भी हो, कैसा भी हो, यदि
एक व्यसन मुक्त जैन के हाथ में वर है तो हम देखेंगे कि वह उसमें सर्वोत्तम है और अपने
प्रतिभा-परचम को सर्वत्र फहरा रहा है।

सत्य, सम्यक्त्व, श्रम की संस्कृति को प्रतिष्ठित करें

और फूँक-फूँक कर पॉव रखना चाहिये। वर्ना अहिंसा-की-नींव पर खड़ा हमारा नैतिक और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ढाँचा चरमरा कर चकनाचूर हो जाएगा। कोई खुलासा देने से पहले हमें यह अवश्य देख लेना चाहिये कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कोई भीतरी टकराहट या अन्तर्विरोध तो नहीं है ? हमें देख लेना चाहिये कि जिन वस्तुओं का उपयोग आज हमारे धार्मिक/सामाजिक अनुष्ठानों/उत्सवों में हो रहा है, उनसे तीर्थंकरों की वीतरागता तो घायल नहीं हो रही है ? यदि आहत है, तो निश्चय ही हमें उनके उपयोग से बचना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि वे पूरी तरह हमारे जीवन से बिदा हो जाएँ।

‘जब जागो, तब सबेरा’ वाली कहावत रातोंरात नहीं बनी है। इसके पीछे सदियों का बल और अनुभव है। हमें जब भी जिस बिन्दु पर भी, ऐसा लगे कि कोई वस्तु (वरक भी) असंगत या अशुद्ध है या उसके निर्माण में हिंसक साधन प्रयुक्त हैं, हमें तुरन्त उसका उपयोग बन्द कर देना चाहिये। साधुओं का तो यह शीर्ष कर्तव्य है कि वे किसी भी परिस्थिति में हिंसक साधनों से निर्मित वस्तुओं के उपयोग की अनुमोदना न करें। (२०५/अप्रैल, '९०)

स्व-पर-कल्याणकारी नेतृत्व

यदि हम नेतृत्व को कम-से-कम शब्दों में परिभाषित करें तो वह यँ होगा कि जो भीतर-बाहर समग्र और संतुलित है वह स्व-पर-कल्याणकारी नेतृत्व है। आज स्व-कल्याणी (आत्म-कल्याणी नहीं) नेतृत्व तो है, किन्तु स्व-पर-स्वस्तिकर नेतृत्व देश और समाज की मुट्ठी से खिसका हुआ है। (२०६/मई, '९०)

जैन पत्रकारिता : विचारणीय विषय

क्या जैन पत्रकारिता जैसे किसी शब्द-बंध की कोई प्रासंगिकता अथवा सार्थकता है ? जैन पत्रकारिता का आगामी कल क्या होगा ? जैन पत्र-पत्रिकाओं में सेवारत वैतनिक अथवा अवैतनिक (मानद) संपादकों की स्वाधीनता के लिए क्या उपाय किये जाएँ ? क्या इन्हें विचाराभिव्यक्ति की कोई तर्कसंगत आजादी उपलब्ध करायी जा सकती है ? क्या जैन पत्रकारों के लिए कोई आचार-संहिता संभव है ? क्या आँधी-की-तरह आगे-बढ़ती सामाजिक क्रान्ति को जैन पत्र-पत्रिकाएँ कोई स्वस्थ दिशा-दृष्टि दे सकती है ? (२०७/मई, '९०)

जैनों का सबसे बड़ा धन जैनत्व

जैनों का सब से बड़ा धन जैनत्व है, वह जैनत्व जिसने महावीर को महावीर और आदिनाथ को आदिनाथ बनाये रखा, वह जैनत्व जिसने एक समय पूरी दुनिया में अपनी साख को अनुगुंजित किया था-क्या इस जैनत्व की वापसी हम सिर्फ जन-गणना में 'जैन'

लिखा कर अथवा महावीर की झूठी जय-जयकार से करेंगे ? ध्यान रहे यह धोखा होगा और हम इस युग के उन तमाम अवसरो से हाथ धो बैठेंगे जो अत्यन्त वैज्ञानिक, तर्कसंगत, और जागरूक हैं। यदि हमने जैनधर्म की कोई स्वस्थ छवि जैनो के (लोगों के भी) सामने नहीं रखी तो वे उसके प्रति रुष्ट होंगे और उसे अपने भीतर से उखाड़ फेंकेगे। इतिहास के इन द्रवित क्षणों में हमें हर कदम फूँक-फूँक कर सत्यनिष्ठा के साथ रखना चाहिये ताकि हमारी विग्वसनीयता (प्रामाणिकता) बने और हम जनगणना से सिर्फ दस-वर्ष वाले बालक की तरह नहीं बल्कि एक काल-पुरुष की तरह अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें। (२०८/जून, '९०)

जैन नैतिकता की रक्षा अविलम्ब करें

जैन नैतिकता की रक्षा के लिए अब हमें कोई विलम्ब नहीं करना चाहिये, बल्कि ऐसा कुछ करना चाहिये जिससे समाज-सेवा के क्षेत्र में, और धार्मिक संस्थानों में, न्यायोपाजित धन का निवेश बढ़े। ऐसा धन, हम, जानते हैं, चिराग ले कर भी हमें नहीं मिलेगा, किन्तु हमें वहाँ-न-कहीं से तो इसकी शुरूआत करनी ही होगी।

ध्यान रहे कि यदि हम इसी तरह विलम्ब और टालमटूल की नीति पर चलते रहे तो हमारा यह विलम्ब क्रमशः अल्पविराम (,) अर्द्धविराम (,) और पूर्णविराम () में बदल जाएगा और हम प्रश्नचिह्न-के-विरावाँ (?????) में आश्चर्यचकित (!!!) खड़े रह जाएँगे, हताश और खिन्न। (२०९/जुलाई, '९०)

केन्द्रीय जैन खाद्य-निर्णय संस्थान' की स्थापना

जहाँ तक खानपान का प्रश्न है, इस सिलसिले में हमें एक व्यापक बन्तु-सूची तैयार करनी चाहिये। सबसे पहले हमें जैन आहार की राज्यशास्त्रीय समीक्षा करनी चाहिये और इस बात का विश्लेषण करना चाहिये कि ऐसे कौन-से खाद्य पदार्थ हैं जो जैन आहार की दृष्टि में अग्राह्य हो सकते हैं और ऐसे कौन-से पदार्थ हैं जिन्हें औद्योगिक और श्रमिकों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। वस्तुतः हमें सारे काम छोड़ कर एक 'केन्द्रीय जैन खाद्य-निर्णय संस्थान' की स्थापना करनी चाहिये और उसके हर राज्य में उपजेन्द्र चालने चाहिये ताकि वे वहाँ की जैन मान्यताओं का परामर्श माँदराने कर सकें। हमें विचार्य है कि इस दिशा में जैन जगत को एकतापूर्ण प्रयास करनी चाहिए और हमें जिनान् प्रजा, गण, अनाथ, जैन जनता इस क्षेत्र में काम-काज करने चाहिए। (२१०/अगस्त, '९०)

रंगार-जी-शवरात्र

अ-युद्ध/शान्ति का मंगलोच्चार करे

प्रायः हम मामूली बातों को भूल जाते हैं और बड़ी-बड़ी बातों पर ध्यान देने लगते हैं। हम अजग जड़ को भूल जाते हैं और पत्तो-की-बनावट और उनकी खूबसूरती पर बहस करने लगते हैं। तब है कि हममें-में नित्यानवे प्रतिशत लोग युद्ध नहीं चाहते। जब ऐसा है तो फिर युद्ध होते क्यों हैं ? जब बहुसंख्य जन युद्ध-विरोधी हैं तो फिर उन लोगों को जो निर्दोष/दुस्मृत हैं, युद्ध की धधकती भट्टी में क्यों झोक दिया जाता है ? क्या व्यक्ति-की-महत्ता खत्म हो चुकी है, या वही की वीर-पूजा की वृत्ति फिर से सिर तान रही है ? वस्तुतः आज आम आदमी की प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हो गयी है और कुछ विशिष्ट लोग अपनी खुदगर्जी के लिए उन गलत नारों के जाल में फँसा कर उसकी अस्मिता को मकड़ में डाल रहे हैं / डाले हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों और मुल्कों को, जो शान्ति को, शान्ति में भरोसा रखने वाले को युद्ध में रोक रहे हैं, इस तथ्य को जानना चाहिये कि जब तक हम मनुष्य के मूल चरित्र में परिवर्तन नहीं लायेंगे, युद्धों का जड़-मूल में उखाड़ फेंकना संभव नहीं हो पायेगा। मनुष्य-के-भीतर-जो-मनुष्य अस्मिन्व म है, जब तक हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसकी भूख-प्यास को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक गर-रण की आगकाओं को स्वप्न में भी खत्म नहीं कर पायेंगे। ऐसी स्थिति में शान्ति और मंगल, सुख और समृद्धि में विश्वास रखने वाले लोगों को, जो सत्ता में कम नाग हैं आगे आना चाहिये और जहाँ कहीं भी, जो भी उत्सव, सम्मेलन या आयेजन हो वहाँ अ-युद्ध और शान्ति का मंगलोच्चार करना चाहिये।
(२५ जनवरी '९१)

सामूहिक विचार की प्रवृत्ति अत्यन्त सावधानी से उपयोग करे

समाज की आकांक्षा और आवश्यकता को समझे और पिघली हुई धातु को सहज आकृति ग्रहण करने के लिए अनुकूल आबोहवा उपलब्ध करायें। (२१७/मार्च-अप्रैल, '९१)

बुनियादी समस्याओं की पहचान और उनका मूलभूत समाधान

हिंसा ने विश्व में जगह-जगह उपनिवेश कायम कर लिये हैं और हम उन औपनिवेशिक ताकतों के गुलाम हो गये हैं। हमें अब एक ऐसी निष्काम लड़ाई जूझनी होगी, जिससे क्रूरता पर करुणा, हिंसा पर अहिंसा, अविश्वास पर विश्वास, अनास्था पर आस्था, वैर पर प्रीति, बर्बरता पर मानवता का ध्वज फहरा सके और इन तमाम मानवीय गुणों में परस्पर रिश्ते बन सकें। वस्तुतः किसी भी तरह हमें बदलाव की प्रक्रिया में आना है, किसी औपचारिक परिवर्तन के पीछे बावला नहीं होना है। अब तक हम औपचारिक या सतही परिवर्तन के व्यूहचक्र में फँसे रहे हैं, अब हमें बुनियादी समस्याओं को पहचानना है और उनके लिए उपलक्ष्य नही, बल्कि मूलभूत समाधान ढूँढने हैं। (२१८/मई, '९१)

सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद बनने वाले मुद्दे

हमें आशा है, कुछ साहसी मित्र आगे आयेंगे और हमें बतायेंगे कि ऐसे कौन-से मुद्दे हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद बन सकते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो किसी भी कारण से द्वार खटखटा रही जीवन-मूल्यगत क्रान्ति के मार्ग को लगातार कंटकाकीर्ण कर रहे हैं। (२१९/जून, '९१)

‘दीक्षा’ का अर्थ

‘दीक्षा’ का अर्थ किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए आत्मसमर्पित होना अथवा किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का शिष्यत्व स्वीकार करना है। जैनागम में भगवती, आर्हती, अथवा जिनेश्वरी दीक्षा को साफ-साफ शब्दों में समझाया गया है। जैन शास्त्र अनगार जीवन की मर्यादा, पात्रता, कर्तव्य और दायित्व की सयत व्याख्याओं से भरे पड़े हैं। वस्तुतः भगवती दीक्षा श्रावक-जीवन-की-उत्कृष्टताओं-के-तट पर खड़े हो कर श्रमण जीवन के चरम शिखर तक पहुँचने का एक महत्त्वपूर्ण आरम्भ है। यह यूँ ही नहीं है, बल्कि एक गहन सिन्धु-मन्थन है। (२२०/जुलाई, '९१)

हमें कुछ ऐसा करना है

जब तक संभव हुआ है हमने अपने दुर्गन्धित घाव को ढाँका है और उसे अधिक सड़ने से बचाया है, किन्तु एक नेतृत्व-विहीन या कीर्ति-लोलुप नेतृत्व वाले समाज या कार्यर किस्म के नेतृत्ववाले समाज को अधिक समय तक बचाये रखना संभव नहीं है। प्रश्न है कि क्या पर्युपण के वाद के बहुमूल्य क्षणों में हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो हमारे डूबते/अन्तिम मौस लेते जहाज को बचा सके? (२२१/अग.-सित., '९१)

वरक एक प्रबल निमित्त है

आज जब हम वरक के उपयोग के बारे में सोचते हैं, तब हमें लगता है कि वरक मात्र वरक ही नहीं है, उस पर विचार करना समाज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का ऐतिहासिक मूलभूत है। वह एक ऐसा मोड़ है, जिसने हमें अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं के औचित्य के सन्दर्भ में सोचने पर विवश किया है। यह एक प्रबल निमित्त है जिसके जरिये हम समाज के ताने-बाने को दुरुस्त कर सकते हैं, या उसके जीर्ण-शीर्ण पट को बुन-बदल सकते हैं। यह एक ऐसा लम्हा है जबकि हमें अपने निष्प्राण जन-जीवन में फिर से प्राण फूँकने चाहिये। (२२२/अक्टू - नव, '९१)

साध्वी-पीठों की स्थापना

क्या हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम साध्वियों को उनके दीक्षा-पूर्व जीवन में समाज-सेवा-की-शिक्षा दे। धार्मिक और आध्यात्मिक अध्ययन-अनुसंधान का वातावरण और सुविधाएँ प्रदान करें तथा तन्निमित्त जैन साध्वी-पीठों की स्थापना करें ताकि दीक्षोपरान्त यह साध्वी-समुदाय समाज के लिए प्रकाश-मन्त्र सिद्ध हो सके ?

साधु-संस्था की ऊर्जा से क्रान्ति

यदि किसी तरह ये दोनों काम संभव हो सकें तो विश्वास है कि जैनो के पास साधु-संस्था के रूप में सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक-आध्यात्मिक-नैतिक ऊर्जा है वह विश्व में एक उत्प्रेरणीय शक्ति प्रदान कर सकती है और अहिंसा की प्रमुख शक्ति को जागृत रख सकती है। (२२३/दिसम्बर, '९१)

आर्यो को निराश नहीं करना चाहिये

हमें विश्वास करना चाहिये कि हमारी देहलीज पर जो क्रान्ति उपस्थित है, खड़ी है, हमारे मुनि-मनीषी उसकी भाषा को समझेगे और अपने 'सान्निध्य' को एक अपूर्व सार्थकता प्रदान करेंगे। (२२५/फरवरी-मार्च, '९२)

तय है कि समाज में चारों ओर परिवर्तन के लिए एक अपूर्व प्यास जगी हुई है, किन्तु कठिनाई यह है कि हमारा नेतृत्व इस प्यास की गुणवत्ता को पहिचान नहीं पा रहा है। वह स्थिति को अपनी अयोग्यताओं के कारण टाल रहा है। उसने अपने भीतर स्वार्थों को प्रधान और समाज-के-हितों को गौण कर लिया है। हमें इस विषमता को बदलना होगा, और तदनुसार एक रचनात्मक रणनीति अपनानी होगी। इस रणनीति की तैयारी में हमें बिना किसी झिझक के युवावर्ग की हिस्सेदारी को निमन्त्रित करना होगा। हमें विश्वास है, इस तरह की हिस्सेदारी काफी ठोस और अभीष्ट फलदायी सिद्ध होगी।

मौन क्रान्ति

परिवर्तन की इस लहर को स्वीकार करने में हमें कोई सकोच नहीं होना चाहिये, बल्कि इसकी अगवानी के लिए हमें अपने तमाम धन-साधन आगे ले आने चाहिये ताकि यह मौन क्रान्ति प्रकट हो सके, हमारी विसंगतियों का खात्मा हो सके, और हमारे भीतर जो धर्माधता है उसे चकनाचूर किया जा सके। वस्तुतः हमें एक नये सुदृढ़ मनोबल / उत्साह के साथ समस्त अनुत्तरित प्रश्नों से आँख मिलानी चाहिये और मिल-बैठ कर इनके उत्तर तलाशने चाहिये ताकि हमारी सामाजिक चादर पर जो दाग आ गये हैं-आने लगे हैं उन्हें हम धो सकें और अनागत की शुभ्रता को सुरक्षित कर सकें। (२२६/अप्रैल, '९२)

कोई क्रान्ति/रचनात्मक परिवर्तन बिना मूल्य चुकाये नहीं आता

हमें अब एक विखण्डित जीवन जीने की अपेक्षा समग्र और अखण्ड जीवन जीने की जीवन-शैली अपनानी होगी ताकि मूल्य-भ्रशता के इस दुर्भाग्यपूर्ण दौर को हम ठीक से पहिचान सकें और किसी संकट-के बज्र बन कर हम पर गिरने से पहले हम कोई ऐसी व्यवस्था कर सकें कि आम आदमी में-से कोई नेतृत्व उभर कर सामने आये जो खामोशी की काली चादर को खींच कर समाज के चेहरे को रोशनी में उछाड़े। किसी भी हालत में हमें इस शूतुरमुर्गी खामोशी का अन्त करना होगा और समाज के हर व्यक्ति की शक्ति को पहिचान कर उसे किसी उत्पादक तथा रचनात्मक दिशा में मोड़ना होगा। इस काम के लिए समाज के हर उम्र और हर हैसियत के आदमी को स्वयं आगे आना चाहिये और हर संभव त्याग के लिए अपनी कमर कस लेनी चाहिये। ध्यान रहे कोई क्रान्ति या रचनात्मक परिवर्तन बिना कीमत चुकाये नहीं आता-अभी तक हमने कोई कीमत नहीं चुकायी है-फिर क्रान्ति कैसी ? (२२७/मई, '९२)

जड़ों को पानी चाहिये

आज अमल में हमारी स्थिति यह है कि हम पत्ते सींचने में लगे हैं और जड़ों को प्यासा गन्ना रहे हैं। जड़े मौम तोड़ रही हैं और पत्ते जश्न मना रहे हैं। जड़ों को पानी चाहिये, किन्तु हम मूलभूत मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं है। हम नहीं जानते कि यह अन्तर्विरोध कब तक चलने वाला है किन्तु यह तय है कि जो लोग पत्ते सींचने का काम कर रहे हैं, उनके सामने ग्याज क 'कॉमन मेन' का कोई भविष्य नहीं है। हमारा खान-पान और रहन-सहन उजड़ गया है। हमारी आगामी पीढ़ी पर सब तरह के प्रदूषण मँडरा रहे हैं और हम हैं कि व्यतीत परम्पराओं के चन्दन-चर्चन में लगे हैं ॥ (२२८/जून, '९२)

हम संपूर्ण स्थिति का खुला, निर्माक, अनासक्त जायजा ले

आप बच सजने हैं, किन्तु आपकी युवा विश्वोर, और शिशु पीढ़ी को कैसे बचायेंगे ? आपने उनकी जन्मघुटी में जैनाचार की सार्थकताओं को मिश्रित ही नहीं किया। उन शुरु में यह तताया ही नहीं कि ब्रम्हा और अहिंसा का भी कोई मतलब है और मनुष्य बनाये रखने के लिए धर्म एक बत बट्टी मतायता है। आप तो सिर्फ अपने बेटे या बेटों को एक स्टैंडर-भान्न स्टैंडर-देने के चक्कर में उम्रे अहिंसा और ब्रम्हा में लगातार दूर फेकने गे हैं। आपन उम्रके लिए फीम चुका कर, जगाह-जगाह दाम चुका कर, टैक्स चुका कर रिगा/ब्रम्हा दरादी है और उमरी मागसिका का अन्वय्य बनाया है-एमी स्थिति में अब हमारे मामा मोर मा बची रा ना है।

कोई फैशन नहीं है ; यह बल्कि इसकी पीठ पर एक सुचिन्तित/सुपरीक्षित, और सुविकसित जीवन-दर्शन है। जैनधर्म/दर्शन को बगैर समझे किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए नकार देना कि उसमें दिगम्बर मुनियों की नग्नता प्रदर्शित है, या वह उसका एक हिस्सा है, न तो युक्तियुक्त है और न ही भारत की सांस्कृतिक विरासत से कोई स्पष्ट संगति रखता है। बड़े और जिम्मेदार अफसरो को इस तरह का फतवा देने के पहले काफी सोच-विचार कर लेना चाहिये। (२३०/अगस्त, '९२)

रेशम : एक हिंसक उत्पादन

सब जानते हैं कि रेशम एक हिंसक उत्पादन है। इसके उत्पादन में जो हिंसा होती है, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अहिंसा और करुणा में आस्था रखता है, पीड़ा पहुँचाने वाली है। रेशम अनगिनत जीवों के प्राण रूँध कर उनकी साँस रुद्ध कर, उनका दम घोट कर तैयार होता है। मनुष्य अपने स्वार्थ, शौक और दिखावे के लिए इन अरबों निरीह जीवों की जानें लेता है। क्या हम इस हिंसा पर कोई काबू नहीं पा सकते ? पा सकते हैं, बशर्ते यह काम हम खुद अपने से शुरू करें तथा रेशम के इस्तेमाल को संकल्पपूर्वक छोड़ कर दूसरों के लिए उदाहरण बनें। (२३१/सित -अक्टू., '९२)

धर्मनिरपेक्षता नहीं, सर्वधर्मसमभाव

धर्मनिरपेक्षता के इर्द-गिर्द अपरम्पार धुन्ध बनी हुई है। वह घनीभूत कोहरे से घिरी हुई है; इसीलिए महात्मा गाँधी ने अपने एकादश व्रतों में धर्मनिरपेक्षता की जगह सर्वधर्मसमभाव शब्द को दर्ज किया है।

सर्वधर्मसमभाव एक मानवीय शब्द-गुच्छ है। उसमें किसी स्थिति के प्रति उदासीन होना नहीं है। वह स्वीकृतिमूलक शब्द है। उसके गर्भ में आदरभाव है। जो है, सबका है, समान है, सपूज्य है, सम्मान्य है। सर्वधर्मसमभाव में बचाव नहीं है, स्वीकार है। आज हमें एक-दूसरे को स्वीकार करना है-इस या उस को अस्वीकार नहीं करना है। धर्मनिरपेक्षता में भय है कि कहीं कोई सतुलन न डगमगा जाए, अथवा इसमें धर्म से विमुख, या उसे अमान्य करके चलने की सलाह है। आप ही सोचें क्या धर्म-से-विमुख हो कर यह दुनिया अपनी धुरी पर बनी रह सकती है ? धर्म तो फेफड़ों की तरह है, जो हमारे अशुद्ध सामाजिक रक्त का निरन्तर निर्मलीकरण करता है। धर्म विद्वेष और हिंसा, प्रतिशोध और शत्रुता को कम करता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिससे निरपेक्ष हुआ जाए। धर्म चाहे जो हो, चाहे जिसका हो-हिंसक अथवा भयावह नहीं हो सकता। उसका सर्वप्रथम आधार है जीवन-के-प्रति-सम्मान, शान्ति, भ्रातृत्व।

वस्तुतः हमें चाहिये कि हम 'धर्मनिरपेक्ष' होने की जगह 'धर्मसापेक्ष' बनें और देश के

एक मार्ग में सर्वधर्मसमभाव-की-ज्योति प्रज्वलित करे ताकि उसके निर्मल प्रकाश में पूरी दुनिया मनुष्यता की दिव्य मुखछवि को देख सके। (२३२/नव.-दिस., '९२)

तत्तु का तत्ताजा था ...

जब हम वर्ष १९९२ का विहंगावलोकन करते हैं कि मपूर्ण वर्ष गहन सामाजिक और मागृनिष्ठ उधल-पुधल का वर्ष रहा है। भारतीय समाज ने (जैन समाज ने भी) इस वर्ष कई उताव-चढ़ाव झेले हैं। उसके सामने कई करारी चुनौतियाँ आयी हैं, जिन्हे उसने सहा है, किन्तु दुर्भाग्य से उनके साथ जैसा चौकस/अचूक सलूक होना था, नहीं हो सका है। वक्त का तत्ताजा था कि इस वर्ष सादगी, सत्य, और सम्यक्त्व को अपनाया जाता और पूरी दुनिया को अहिंसा और अनेकान्त की व्यावहारिक (मैदानी) उपयोगिता को बताया जाता, किन्तु हम इस काम को पूरी ताकत में मपत्र नहीं कर सके। समाज की तयार्कथित बड़ी-बड़ी सम्थाएँ और दिग्गज नेता अपनी हवेलियों में मौन-मूक दर्शक बने पड़े रहे। नेताओं ने वायदे रिपे और तोड़े। (२३३/जनवरी, '९३)

गारे शारवत जीवन-मृत्यु लकवाग्रस्त

मन्दिरों की बढ़ती आबादी

एक पीडादायक परिवर्तन इस अवधि में यह हुआ है कि लोगो की अभिरुचि अन्तर्मुख होने की अपेक्षा बहिर्मुख हुई है। उसने भीतर हुई नैतिक और आध्यात्मिक टूटफूट की मरम्मत पर ध्यान न दे कर, स्थूलताओ और औपचारिकताओ में मन बहलाने की कोशिश की है, यही कारण है कि मन्दिरों की आबादी तो बढ़ी है, किन्तु उनकी गुणवत्ता का तीव्रतम क्षरण हुआ है। मन्दिरों का स्वरूप और व्यक्तित्व अब वह नहीं है, जो पहले कभी था, जिस पर हम कभी गर्व कर सकते थे। 'पूर्वमन्दिर' सामाजिक और नैतिक अनुशासन के अत्यन्त प्रभावशाली केन्द्र थे, जहाँ उदीयमान पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलता था और उसमें एक 'क्रिएटिव्ह' / तर्कसंगत नैतिक प्यास बनती थी। हर एक मन्दिर कुछ दशक पूर्व एक स्वाध्याय/साधना-तीर्थ होता था।

हमें मन्दिरों की बढ़ती आबादी को देख कर चिन्तित होना चाहिये और मिल-बैठ कर उन्हें चिन्तन, स्वाध्याय, साधना और चारित्र्य से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिये।

संख्या और गुण एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। संख्या-वृद्धि में जीवन-मूल्यों की बहुधा उपेक्षा हो जाती है, किन्तु जहाँ ध्यान 'क्वालिटी' पर होता है, वहाँ गिनती भले ही कम हो, परन्तु जो भी प्रवर्तित होता है, वह मस्तक को ऊँचा करने वाला होता है। निःसंदेह हमें इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिये कि मन्दिरों की अनावश्यक संख्या न बढ़े, आबादी के दबाव के अनुपात में हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, ताकि हमारे जीवन की गुणात्मकता को ऊपर उठाने का मौका मिले। सुनिश्चित है कि जो प्यास भौतिक साधनों से नहीं बुझ सकती, उसे यदि मन्दिर नहीं बुझाते हैं तो उनका होना, न होना कोई मायने नहीं रखता। (२३५/मार्च-अप्रैल, '९३)

विज्ञान मनुष्य के अधीन; धन मनुष्य का आज्ञानुवर्ती

सही है कि हम आज जिस वातावरण में हैं वह सिर-से-पैर तक विषाक्त है-उसके जहर से हमारी जीवन-शैली प्रभावी हुई है; किन्तु जिन लोगो ने जैनाचार, जैनधर्म, जैनदर्शन, और जैनाध्यात्म को गभीरता से जाना है उन्होंने बढ़ती हुई भौतिकता के आगे घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि आधुनिकता ने ही उनके चरण छुए हैं और वह उनकी भावना के अनुरूप उनकी सहयोगिनी बनी है।

ध्यान रहे, मनुष्य विज्ञान का गुलाम नहीं है, विज्ञान मनुष्य के अधीन है; मनुष्य धन की दासता में नहीं है, बल्कि धन मनुष्य का आज्ञानुवर्ती है; तथापि बदकिस्मती से आज तथ्य उलट गये हैं और हमने धर्म की सत्ता को धन की सत्ता के आगे सर्वथा गौण कर दिया है।

हमने चारों ओर यही देखा है कि धन धर्म पर हावी है और उससे वह सब करवा रहा है,

का भ्रमणाय है। दुर्भाग्य से हम जिन्हें धर्म-की-ध्वजा मानते हैं, वे स्वयं धन की मत्ता के
 जाल में फँसे हुए हैं। क्या हम धन की, और धर्म को धर्म की जगह कायम रखने की पहल
 काम कर पायेंगे ? (२३६/मई '९३)

आदर्श और व्यवहार में अन्तर

अमल में, इन दिनों, मुश्किल यह हुई है कि हम कागज पर सस्थाओं के लक्ष्य, आदर्श
 और उद्देश्य कैसे रखते हैं; किन्तु जब मैदान में आते हैं तब बुरी तरह हँफने लगते हैं। जिन
 आदर्शों की हम बुलन्द आवाज में प्रतिपादिक करते हैं, उन्हीं के माध जाने-अनजाने जब
 हम हिल-मिल करने लगते हैं, तब स्थिति नियन्त्रण से बाहर निकल जाती है।

जैन सामूहिक विवाह, विधुरो/परित्यक्ताओं के आयोजन का लौकिक स्वप्न तो
 प्रसारित हुआ, किन्तु इनके सामूहिक संरक्षण की ओर विचार का ध्यान नहीं गया। जैन
 सामूहिक विवाह के लिए यदि कोई जैन विवाह-विधि अपना सहित बनायी गयी होती तो
 निश्चय ही वह एक अविमर्शनीय काम होता। जटिलता यह भी हुई कि आयोजकों ने
 सामूहिक विवाह के आयोजन तो कराये किन्तु दिवा-तले अँधेरा' रखा। कई आयोजक
 सामग्री के लिए सामूहिक विवाह के समारोह तो तन किन्तु जब उनकी अपना बारी आयी तो
 शिथिल कर पड़। अर्मा-गमादी का लो फाँट कर देना पड़ा।

पौनः मूलभूत सिद्धान्तों का अनुशासन

आदिनाथ-युग की सुखद पुनरावृत्ति का आधार

शाकाहार और अहिंसा के क्षेत्र में भी हमें कतिपय व्यावहारिक और ठोस कदम उठाने चाहिये, अर्थात् हमें श्रद्धाभिभूत लाखों-लाख दर्शनार्थियों को उनकी आस्था को फिजूल नहीं कर देना चाहिये, बल्कि उसे एक रचनात्मक मोड़ दे कर वर्तमान सदर्थ में आदिनाथ-युग की सुखद पुनरावृत्ति का आधार बनाना चाहिये। (२३९/अगस्त, '९३)

तीर्थयात्रा की सार्थकता

तीर्थयात्रा की सार्थकता प्रतिष्ठोत्सव अथवा पंचकल्याणक तय नहीं करते, बल्कि उसका निर्धारण होता है उन घटनाओं से जो हमारे अन्तर्मन में घटित होती हैं। स्मरण रहे, जब तक हम रूढ़ियों और अन्धी परम्पराओं से मुक्त नहीं होंगे-उनकी जिद्दी गिरफ्त से नहीं छूटेंगे, जैनाध्यात्म के मर्म को नहीं छू पायेंगे। (२४०/सित-अक्टू., '९३)

भूलों से सबक लें

किसी बड़े काम को शकल देने में भूले होती है, किन्तु सही रास्ता यह है कि हम उन भूलों से सबक ले, और आने वाले समय में अधिक होशियारी, सजगता, साहस, धैर्य, सूझबूझ, युक्ति और विवेक से काम ले। (२४१/दिस. ९३,-जन.-फर., '९४)

आशा की किरण

हमें विश्वास करना चाहिये कि आशा की यह किरण निराश नहीं होगी और जिस स्वस्थ मानसिकता की वजह से यह पेशकश हुई है वह समृद्ध होगी तथा पूरे देश का कायाकल्प करेगी। कोशिश होगी कि देश के तमाम हिंसारत कसाइयों का पुनर्वास हो और एक नयी जिन्दगी जीने के लिए आगे आये। (२४२/मार्च-अप्रैल, '९४)

सल्लेखना आत्मघात नहीं

ध्यान देने योग्य है कि जैनधर्म में सल्लेखना, सथारा (संस्तर से बना शब्द), समाधिमरण, निर्विकल्पता, निराकुल ध्यान, स्वास्थ्य, साम्य, योग-निरोध, तथा शुद्धोपयोग पर्याय शब्द हैं। इन सबके किंचित् विवक्षा-भेद से लगभग समान अर्थ है। सर्वार्थसिद्धि (७-२२-३६३-५) में साफ कहा गया है कि सल्लेखना आत्मघात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमाद का अभाव है। आत्मघात हिंसा है, सल्लेखना हिंसा नहीं है। सल्लेखना-को-उपलब्ध जीव में राग आदि नहीं होते, वहाँ प्रमाद लगभग अनुपस्थित हो जाता है। सल्लेखना के मायने हैं कषाय का, काय का अप्रमत्त/भलीभाँति लेखन या कृशण। समाधि, सल्लेखना, एवं संस्तर एक-जैसे अर्थ वाले शब्द हैं।

यहाँ हमें हम वान का भी ध्यान रखना है—हृदय में जिस गति से भौतिक भोग-विनाश, माधन-समृद्धि बढ़ रहे हैं, उमड़े अस्वस्थ मन में तनाव, आकुलता, चिन्ता, कष्ट, विषा, स्तब्धता, युद्ध, दया, क्रोध—सब कुछ भी बढ़ रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति भी प्रकाश में आ गयी है ; जो अस्वस्थता की चेष्टि बताती है और उमके लिए मृत आस प्रगति करती है।

धर्म मनुष्य को एक शान्त निःकुल, निःस्वार्थ, निःद्वेष-महिन जीवन-शैली प्रदान करता है। यह जन्म की अपेक्षा मृत्यु को अधिक महत्त्व मानता है। ऐसी स्थिति में हमें आत्मगत के प्रयास की नहीं, बल्कि सामाजिक, गार्हस्थिक एवं मानसिक समस्याओं की समाप्ति करने के लिए हृदय के निरालिप्त्य है।

शुनिश्री सुशीलकुमार का निधन : २५ दिसम्बर

न ही कोई जीव-हत्या, बल्कि तागा अच्छा निकलता है और अहिंसा का परिपालन संभव होता है, किन्तु अहिंसक तकनीकों का यह दुर्भाग्य रहा है कि उन्हें ठीक से अस्तित्व में आने से पहले ही दम तोड़ देना पड़ा है। न तो अहिंसा में आस्था रखने वाले लोग उनके विकास पर ठीक से ध्यान दे पाते हैं और न ही उन्हें राज्याश्रय प्राप्त होता है। ऐसे में जब सरकार कोई अन्य विकल्प तलाश लेती है, या परम्पारित तकनीक को ही आश्रय दिये रहती है तो तय है कि बहुत विनम्र और सीमित साधनों में विकसित ऐसी तकनीकें असमय मौत के जबड़ों में चली जाती हैं। 'अहिंसा' सिल्क के साथ भी यही हुआ। तकनीक को समुचित आश्रय न मिलने के कारण वह अनाथ रह गयी और आज तक 'प्रदर्शन' की वस्तु है। बदकिस्मती से इस तकनीक के लिए बुनकरो को प्रशिक्षित भी किया गया था और प्रयास किया गया था कि यह तागा पूरे देश के रेशम-उद्योग का ताना-बाना बनेगा, किन्तु जैन उद्योगपतियों की गफलत और उदासीनता के कारण इसका न तो व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ और न की राज्य ने इसकी ओर कोई खास ध्यान ही दिया। आज भी वक्त है कि हम इस तकनीक को पुनरुज्जीवित करें और 'हिंसा सिल्क' के मुकाबले इसे खड़ा करें। (२४३/ मई, '९४)

मानवीयता आदि मूलभूत मानकों पर टिका अर्थशास्त्र

असल में जहाँ टकसाल का अर्थशास्त्र है, वहाँ हिंसा का नग्न ताण्डव न हो, यह असंभव है, किन्तु जहाँ नीति, संस्कृति, धर्म, मानवीयता आदि मूलभूत मानकों पर टिका अर्थशास्त्र है, वहाँ अहिंसा न हो यह असंभव है। हमारा देश विदेशी मुद्रा के लोभ-लालच में फँस गया है। लोभ की जड़ में हिंसा न हो यह मुश्किल है, वह तो वहाँ होगी ही, ऊपर से उसके साथ दुराचार और अनैतिक आचरण भी होंगे। यह सब अटल है। इससे बचा नहीं जा सकता। हिंसा और विवेक साथ नहीं चल सकते। जब भी साथ चलेगे, अहिंसा और विवेक ही साथ चलेगे। (२४४/जून, '९४)

अहिंसा-प्रधान अर्थतन्त्र

हिंसा का अर्थतन्त्र अब गाँवों और ग्रामवासियों पर तरह-तरह की तबाहियाँ/कहर ढाने लगा है। विदेशी मुद्रा की लोभ-लालच ने भी भारत के अहिंसाप्रधान अर्थतन्त्र की रीढ़ को चकनाचूर किया है। (२४५/जुलाई, '९४)

अहिंसक अर्थतन्त्र के सात आधार-सूत्र

अहिंसा की नींव पर खड़े अर्थतन्त्र के कम-से-कम सात आधार-सूत्र हो सकते हैं -
 १. जीवन के प्रति सम्मान; २. शोषण-मुक्त जीवन-शैली; ३. सहअस्तित्व में घनीभूत आस्था, ४. परस्पर सहयोग का संकल्प, ५. व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में सादगी का अनुसरण, ६. अपव्यय पर अंकुश; ७. गुणवत्ता पर सावधान नजर। (२४६/अगस्त, '९४)

अहिमा के अर्थशास्त्र की आत्मा विकेन्द्रीकरण

विकेन्द्रीकरण अहिमा के अर्थशास्त्र की आत्मा है। अणुव्रतो में वैसे पाँचों व्रतो की अपना-अपना भूमिजगह है तथापि अहिमा और अपरिग्रह ऐसे व्रत हैं, जो व्यक्ति और समाज के जीवन का निश्चय ही अधिकाधिक निर्विघ्न एवं सुख-सम्पन्न बना सकते हैं।

हमें विचार करना चाहिये कि हम जिन गुणों को निजी कह कर अक्सर टाल देते हैं, जब यदि हम अपने गेजमार्ग के जीवन की बुनियाद बनाये तो अहिमा के अर्थशास्त्र को एक ठाम आश्रय मिल सकती है। हमें चाहिये कि जिन तरह विनाशकारी शक्तियों ने ऐसा जो 'ग्लोबलाइज' किया है हम भी अहिमा की हैसियत और ताकत का सर्वभूमीकरण (ग्लोबलाइजेशन) करें और दुनिया को बता दें कि अहिमा की झोली में हम कुछ प्रियदृष्ट भी हैं जो दुनिया को उछाड़ने, ध्वस्त और वबाद होने से बचा सकते हैं। (२४७/मितावर, '९४)

भारतीय अर्थतन्त्र की ऊर्जावान् इकाई ग्राम

पडता है कि एक भारतीय का चरित्र अब वैसा नहीं रहा है जैसे पहले कभी था-वह अपग/विकलांग हुआ है। गाँव बर्बाद हुए हैं। विदेशों के प्रति हमारी पराधीनता बढ़ी है। राजनीति ने मनुष्य के सदाचार को हर देश में छिन्न-भिन्न किया है। शिक्षा सर्वत्र अपने मौलिक दायित्व से अपदस्थ हुई है। मनुष्यता की मुखछवि धूमिल हुई है। इस तरह कुल मिला कर यदि हम हिंसा-नियन्त्रित/प्रेरित विलम्ब से ही सही यदि हम अपनी परम्परागत अहिंसामूलक अर्थव्यवस्था की ओर लौटते हैं तो देखेंगे कि देश आत्मनिर्भर हुआ है, उसका सार्वजनिक चरित्र ऊँचा उठा है और उसकी खुशहाली वापिस हुई है।

तय है भारत के हिंसा-की-ओर-उठते कदम उसे सुख-सुविधाओं की ओर ले जाने की अपेक्षा दुख-दुविधाओं की ओर ही ले जाएँगे। (२५०/जनवरी, '९५)

सरलीकरण की प्रक्रिया का मूलाधार : सबका, सबके द्वारा, सबके लिए

जब-जब हम मुश्किलों को आसानी की ओर झुकाते हैं, तब-तब कुछ ऐसी काठनाइयों सामने आ खड़ी होती है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरलीकरण की प्रक्रिया रूढ़/जटिल/पेचीदा स्थितियों को सार्वभौम/लोकसुलभ बनाने की प्रक्रिया है।

किसी भी वस्तु अथवा स्थिति का सरलीकरण उसकी संपर्क-परिधि को विस्तृत करता है। भगवान् महावीर ने, जनभाषा प्राकृत के माध्यम से, तत्कालीन धर्म और दर्शन का सरलीकरण किया। उनके इस युगान्तरकारी कदम ने तत्कालीन 'विशिष्टो' को भी पसोपेश में डाल दिया, क्योंकि 'सिम्पलीफाई' करने का स्पष्ट अर्थ होता है किसी जीर्ण, जर्जर, बदबूदार परम्परा, ग्रन्थ, दुर्विचार, प्रथा अथवा रीति-रिवाज को पारदर्शी बनाना, उसकी गूढ़ताओं पर से पर्दा खिसकाना, उसकी तमाम छटपटाहटों को सार्वजनिक करना और इस तरह कहीं भी, कुछ भी धूमिल न रहने देना। असल में सरलीकरण की प्रक्रिया का मूल आधार है -सब का, सबके द्वारा, सब के लिए। (२५१/फरवरी, '९५)

हिंसा में सक्रिय हिस्सेदारी

अजीब बात है कि हिंसा उत्तरोत्तर बढ़ रही है और हम निश्चिन्त बैठे हैं; क्रूरता ने अपने रक्त-पिपासु पंजे हमारी अहिंसक और करुणामूलक संस्कृति की देह पर गड़ा दिये हैं और हम चुप है, हम शायद सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और क्या न करें ? असमंजस और दुविधा की यह घड़ी न सिर्फ खतरनाक है वरन् हमारे संपूर्ण अस्तित्व के लिए एक जबर्दस्त-करारी चुनौती भी है। हमें इसे जवाब देने के लिए तमाम काम छोड़ कर कमर कस लेनी चाहिये और देखना चाहिये कि हम अपनी अस्तित्व-रक्षा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं।

असल में हमने हिंसा में सक्रिय हिस्सेदारी के कारण हिंसा-अहिंसा की पहचान ही खो दी है। अहिंसा को हमने सिर्फ एक औपचारिक पूर्ति या शौक बना लिया है। वह 'शो-केस'

की जड़ ध्वस्त नहीं है। हम उसका प्रदर्शन तो करते हैं, किन्तु उसके अर्थ को अपने जीवन में जीवन की कोंटें कोशिश नहीं करते, यह दुर्भाग्य है, गहन चिन्ता का विषय है। ऐसा क्या महत्त्व है। हमारे जीवन में कि हममें अब ऐसा साहस नहीं रहा है कि हम अहिंसा/करुणा में जीने लगे ? हिंसा की जो परिभाषा हमारे चिन्तकों ने दी है, हम उससे सौ फीसदी पराजित हैं। और हमने उससे बचने के लिए कई बहाने, कई गलियाँ और कई 'शॉर्टकट्स' मिलाए हैं।

आज हम में पराला काम यह होना चाहिये कि हम विचार की प्रक्रिया को सही डगर पर चलाने का और जो स्थिति हमारे सामने है उसकी निष्पक्ष और अहिंसामूलक समीक्षा करें। (२५०/मार्च, '९५)

सन् १९९५ को कई शार्वक दे कर मनाया जा रहा है, जिनमें-से कुछ है- 'शाकाहार वर्ष' (दो 'वन वेजेटेरियन आग्रेस', मद्रास), 'सहिष्णुता वर्ष' (यूनेस्को), 'विनोबा जन्म-शताब्दी वर्ष', 'गांधी का १२५ वाँ जन्म-जयन्ती वर्ष'।

हम जानते हैं कि उन वर्षों/शीर्षकों की वैचारिक/मान्य/निरु/मानसिक/वैयक्तिक प्रभावशाली और इन विभिन्न परिणामों की आकाश में परिलक्षित/प्रत्यक्षित किया गया है।

शाकाहार वर्ष

लिए-बलि-का-बकरा बनाना, भेदभाव की वृत्ति, बहिष्कार, उत्पीडन, धौंस-दपट, निष्कासन, अपवर्जन, दमन, और विनाश के रूप में अभिव्यक्त असहिष्णुताओं और उत्तेजनाओं की तीव्रता को कम करना तथा उन आशंकाओं से जूझना है जो मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनने/होने से रोकती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और वैयक्तिक जीवन में सहिष्णुता को रचनात्मक प्रवेश देना है, ताकि युद्ध, कलह, संघर्ष आदि को टाल कर शान्ति-समृद्धि की संभावनाओं को उत्साहित किया जा सके।

यूनेस्को के इस कदम और इंडियन वेजीटेरियन कांग्रेस के शाकाहार-अभियान में काफी तालमेल है। दोनों का अन्तिम लक्ष्य मनुष्य में अहिंसा को पुनः प्रतिष्ठित करना है।

विनोबा जन्मशताब्दी-वर्ष

विनोबाजी जीवन-भर विषमता, अन्याय, और भेदभाव की समाप्ति के लिए तिल-तिल जूझते/मिटते रहे। उनका भूदान-यज्ञ समाज की विकृत आबोहवा को बदलने का एक बेहद निष्कलक और ईमानदार उपक्रम था। उन्होंने इस आन्दोलन के माध्यम से ऐसे स्वस्थ नैतिक/सामाजिक आधार खड़े किये, जिन पर 'नये मनुज' को शकल देना आज भी संभव है। उनके 'जय जगत्' के स्लोगन और यूनेस्को के 'सहिष्णुता वर्ष' में काफी संगति है। संत विनोबा का संपूर्ण जीवन अहिंसा की मुखछबि को नयी आभा प्रदान करने में लगा रहा।

गांधी का १२५ वाँ जयन्ती वर्ष

गांधीजी ने समाज को जो दिया उसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। दुनिया के अधिकांश छोटे-बड़े मुल्कों ने अहिंसा और सत्य की शक्ति को पहिचाना और उन्हें मैदान में ला कर जिया। आज बदलाव के इन संवेदनशील क्षणों में हम गांधीजी के पुनरुज्जीवन की आवश्यकता से इंकार नहीं कर सकते।

अहिंसा का नया अधिष्ठान

हम देख रहे हैं कि अहिंसा ने अब नया अधिष्ठान ग्रहण कर लिया है। सुखद है कि मनुष्य ने अपनी भूल/अपने जुर्म को समझा है और वह विज्ञान के जनमगलकारी उपयोग की दिशा आगे आने लगा है। इस तरह हम देखते हैं कि यदि कोशिश करे तो विज्ञान और आधुनिकता का उपयोग हम अहिंसा के चेहरे को अधिक तेजस्वी बनाने में कर सकते हैं, प्रग्न सिर्फ सक्रियता का है। (२५३/अप्रैल, '९५)

संदर्भ बदले हैं, मौलिकताएँ यथापूर्व हैं

हमारे सामने एक संकट प्राथमिकताओं के निर्धारण का भी है। हम जो भी करना चाहते हैं, उसका क्रम नहीं बना पा रहे हैं। अक्सर हो यह रहा है कि हम एक मुड़ा हाथ में लेते हैं और

जैनाचार के मर्यादाओं को समायोजित करने में हम नूतन गये हैं

नवविदित है कि नाग-राज की भी मर्यादाएँ/मर्यादों हैं, जिस पर नाग-राज पर्याप्त में निगरानी का काम काई आचार्य और नागार्जुन जैसे मे नवन गये हैं। नाग धारण करता है।

जैनाचार में ये तमाम मर्यादाएँ परिभाषित/निश्चित/निर्धारित हैं। उनमें से नव-राजों में मतभेद या शका-संदेह नहीं है। फलित उतना हुआ है कि प्रकृत बदलाई, किन्तु नदनुसार ही परिभाषित या पुनः तब करने या समायोजित करने में हम नूतन गये हैं। इस प्रतिपादित प्रमाद/दालमदल की वजह से मुगल-छिद्र बढ़ते गये हैं और क्रमशः उन्होंने नगर की शकल ले ला है। ऐसे में सम्पूर्ण पवित्रा/क्षेत्र एक चरकस्मिन्त रणभूमि में बदल गया है। दुर्भाग्य में हमने अपने हथियार अन्यो को, आक्रमण के लिए, दे दिये हैं। ग्रीडिया (माध्यम) ने जैनाचार की तमाम शिथिलताओं और उनके पक्ष-विपक्ष में उठ खड़े हुए तथ्यों को उजागर कर दिया है। अखबारों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कौन लोग किस तम्बू के हैं और जैन समाज के नेतृत्व में कितना दमखम है। (२५५/जून, '९५)

हम लौकिकताओं को ले कर अलौकिकताओं को कलंकित कर रहे हैं

हम देख रहे हैं कि देश में हिंसा और क्रूरता का दौर अपनी खूनी पराकाष्ठा पर है और हम दुच्चे मुद्दों पर महाभारत जूझ रहे हैं। हमने अपने तीर्थों को तपस्या और साधना की पुनीत-पावन भूमि न बना कर, उन्हें रणभूमियों में बदल लिया है। होना तो असल में यह चाहिये कि हम इन धर्मस्थलों को ऐसी तपोभूमियों में विकसित करें, जहाँ पहुँचते ही शत्रुताएँ शान्त होती हों और प्रेम, सद्भाव, शान्ति, समता, बन्धुत्व, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह की निर्मल धाराएँ प्रवाहित हो पड़ती हों, किन्तु ऐसा हो कहाँ पा रहा है ? हम लौकिकताओं को ले कर अलौकिकताओं को कलंकित कर रहे हैं। हम इतने नादान/वेभान हुए हैं कि कदाचित् यह भी नहीं जानते कि भगवान् महावीर और उनकी शुभ-शालीन परम्परा को गौरवान्वित कैसे किया जा सकता है ? (२५६/जुलाई, '९५)

पारमार्थिक क्रोध'

क्रोध जिस तरह व्यक्ति को आता है, ठीक वैसे ही वह समाज को भी आता है, किन्तु सख्ती और सामाजिक गुस्से में किंचित् फर्क है। व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, समाज, यदि साम्प्रदायिक नहीं है, तो वह स्वार्थी नहीं होता। असल में समाज का पारमार्थिक होना उसकी नियति है। यहाँ हम 'पारमार्थिक क्रोध' की बात कर रहे हैं। हो सकता है, इस तरह के भाषा प्रयोग पर कुछ लोगो को गुस्सा आ जाए और वे कहने लगे कि 'पारमार्थिक क्षमा' तो हो सकती है; किन्तु 'पारमार्थिक क्रोध' या गुस्सा तो कभी संभव ही नहीं है।

हमारी दृष्टि में 'पारमार्थिक क्रोध' शताब्दियों बाद क्षितिज पर आता है, और कुछ ऐसा घटित करता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा क्रोध मूलतः बड़ा उपयोगी होता है। वह समन्तभद्री क्रोध होता है। वह समाज के तलातल को मथ-मरोड डालता है। वास्तव में ऐसा गुस्सा ही समाज का कायाकल्प करने में समर्थ होता है। (२५७/अगस्त, '९५)

तीसवीं सदी के लिए

एक जनवरी दो हजार एक का सूरज हमारे द्वार पर आज से लगभग पाँच साल बाद दस्तक देगा। उसकी पगध्वनियाँ हमें सुनायी देने लगी हैं। इन ध्वनियों की बगल में हिंसा और क्रूरता के नये घातक हिसक तेवर भी दिखायी दे रहे हैं। क्या हमें इस विषम-विषंभर स्थिति में अहिंसा और करुणा की शक्तियों को पूरी तरह लैस नहीं कर लेना चाहिये ? हमारी बदकिस्मती, किन्तु यह है कि हमने अपने चारों ओर जहर-के-कुण्ड देख कर भी अपनी पराजय और भूलो का कोई निष्पक्ष अहवाल तैयार नहीं किया है। अतीत को, उसके गौरव को, हम लगभग तहस-नहस कर चुके हैं। उसे विकृत करने का जुर्म भी हमने किया है। इधर वर्तमान को भी न तो हम ठीक से समझ पाये हैं और न ही उसके साथ कोई रचनात्मक सलूक का हमारा इरादा है। भावी संभावनाओं पर भी हमारी कोई नजर नहीं है।

क्या हम अगले पाँच सालों के लिए कोई चरणबद्ध परिणाममूलक योजना बनाने की स्थिति में हैं ? क्या हम अपने साधनों और अपने सामाजिक पुरुषार्थ को इस तरह कुछ संयोजित कर पायेंगे कि इक्कीसवीं सदी में मंगल प्रवेश के ऐतिहासिक क्षणों में हम दुनिया को अहिंसा, करुणा, और मैत्री का कोई सुखद और अचूक संदेश दे पायें ?

अन्धविश्वासों, फिजूल के जश्नों, समारोहों, महोत्सवों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा इसी तरह के अन्य लक्ष्यहीन आयोजनों के दौर वर्ष १९९५ में अपनी तरुणार्ध पर रहे हैं, किन्तु जो परिवर्तन हमारी पलकों तले आ खड़ा हुआ है उसकी ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है।

क्या हम आगामी पाँच वर्षों को इस तरह कुछ संयोजित कर पायेंगे-दिसम्बर १९९५; गहन आत्मावलोकन, १९९६-समाज की आकाशाओं और आवश्यकताओं का व्यापक

और सुनियोजित आकलन/सर्वेक्षण, १९९७-सर्वेक्षण की प्राथमिक में फंटेराय योजनाओं की रूपरेखा, उनका परीक्षण, उन्हें लागू करने के लिए सुझाव सुझावों को देने का गठन, १९९८-निर्धारित योजनाओं का परिणाममूलक क्रियान्वयन, चरण-१, १९९९-क्रियान्वित योजनाओं का पुनरावलोकन, रीय का क्रियान्वयन-चरण-२, २०००-पूर्व में देश में अहिंसक जीवन-शैली का मासिक, मासिक, त्रैमासिक विवरण, २००१-इतिहासीय मंच में सार्वजनिक प्रवेश।

हमें चाहिए कि हम इस सम्पूर्ण आयोजन के क्रियान्वयन के लिए एक मध्यम/आंतरांगी नेतृत्व की खोज करें, उसे आगे लाएं, युवाशक्ति को तैयार करें तथा अधिक लिखा-पढ़ी की अपेक्षा पूरी तैयारी और ईमानदारी के साथ मैदान में आएं। इस दिशा में हमारा पालन कलम यह हो कि हम एक सौ सदस्यों की राष्ट्रीय समिति का गठन करें और किसी भी तरह की औपचारिकता में उलझे बिना स्वस्थ और समन्वित मनोबल की निष्ठा के साथ संचालित हों। (२५८/अक्टू.-नव, '९५)

जैन धर्मस्थलों का अवदान

जैन धर्मस्थल अर्थात् जैन मन्दिर, चैत्यालय, उपाश्रय इत्यादि- ये जो भी, जहाँ भी, जितने भी हैं, अधिकांशतः कर्मकाण्ड-स्थल हैं। यहाँ भक्ति-भाव तो है, किन्तु आने वाला कल कैसा होगा इसकी फिक्र यहाँ के आयोजकों/व्यवस्थापकों/पदाधिकारियों को नहीं है। ऐसा नहीं है कि तमाम सारे धर्मस्थल एक-जैसी पगडंडी पर हैं, कुछ हैं, जो समाज को दिशा-दृष्टि देने के अपने दायित्व का निर्वाह भी कर रहे हैं, इनका अपना अवदान/अपनी ऐतिहासिक भूमिका है, किन्तु धर्मस्थलों की जितनी सघन आवादी भारत में है, उसे देखते इनकी भूमिका सीमित और नगण्य है।

तीर्थों की एकीकृत/विस्तृत तालिका आवश्यक

रोज ही नये सदर्थ क्षितिज पर आ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से कुछ नये खतरे, कुछ आशकाएँ, कुछ अनहोनियाँ सामने आयी हैं, किन्तु मुश्किल यह है कि हम इनके बारे में तनिक भी चिन्तित नहीं हैं। हम ठीक से यह भी नहीं जानते कि देश में मन्दिरों, उपाश्रयों तथा इसी तरह के अन्य धर्मस्थलों की कुल संख्या क्या है? कभी कोई एकीकृत/समन्वित व्यापक/विस्तृत तालिका इस सबन्ध में आज तक नहीं बनायी गयी। कुछ वर्गागत प्रयत्न अवश्य हुए, किन्तु इनका जो लाभ मिलना चाहिये, वह शायद नहीं मिल सका। वस्तुतः किसी योजना के लिए सर्वप्रथम एक निष्काम/निष्कलुष/उर्वर/वस्तुनिष्ठ मस्तिष्क की जरूरत होती है। अधिकांशतः जैनो में वर्गागत प्रयत्न होते रहे हैं; अतः गली बगल में ही समृद्धियों और विपुलताओं में भी वे दरिद्र होते रहे हैं।

जैन धर्मस्थल अपनी ऐतिहासिक/धार्मिक भूमिका निभा सकें

हमें यह देखना होगा कि हमारे धर्मस्थल सिर्फ कंकरीट के सभार तो नहीं बन रहे हैं ? कहीं हम सिर्फ इमारतें खड़ी कर तीर्थस्थलों को उनकी पारम्परिक गौरव-गरिमा से तो वंचित नहीं कर रहे हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें सैर-सपाटों की जगह बना रहे हैं और प्रकृति के सन्निवेश से काट रहे हैं ? यदि ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्रमशः यह बहुत पीड़ादायी है और अन्ततः जैनधर्म की स्वस्थ/स्वच्छ छवि को धूमिल करता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें अपने तीर्थस्थलों को ईंट-पत्थर/सीमेन्ट-कंकरीट से नहीं पाटना है, अपितु उसके आसपास की खुली जमीन को हरा-भरा रखना है, उसकी सीमाओं पर वृक्षराशि लगानी है ताकि प्रकृति की कृपा बनी रहे और वे तपोभूमियों के रूप में विकसित हो सकें। हमें अपने धर्मस्थलों के इर्दगिर्द की कुछ उपजाऊ भूमि को वनस्पति-विज्ञान-वाटिका के रूप में भी विकसित करना चाहिये, ताकि देश की दुर्लभ वन-संपदा/वनस्पतियों को उनकी अकाल मौत से बचाया जा सके। इस समय उन जैनो का, जो जीवदया/करुणा के जीवन्त प्रतिनिधि माने जाते हैं, कर्तव्य बनता है कि वे आगे आये और देश की वृक्ष-संपदा की रक्षा में अपनी ऐतिहासिक/धार्मिक भूमिका निभायें। सच, यदि हमने सकट के इन क्षणों में यह काम नहीं किया तो हम एक ऐसे गंभीर अपराध के भागी होंगे, जिसे शब्दों में कह पाना संभव नहीं है। (२५९/दिसम्बर, '९५)

स्थितिकरण की प्रक्रिया

स्थितिकरण की प्रक्रिया युगपद् गंभीर और जटिल है। सिर्फ स्थितिकरण की चर्चा से स्थितिकरण संभव नहीं है, वस्तुतः हमें पहले देखना होगा कि स्थितिकरण होता क्या है, और यदि उसे व्यवहार में लाया जाए तो उसकी क्या सीमाएँ और क्या मुश्किलें हैं ? जैनाचार्यों ने सम्यक्त्व की विवेचना करते हुए उसके छठे अंग के रूप में इसकी विस्तृत समीक्षा की है।

स्थितिकरण और स्थिरीकरण

स्थितिकरण और स्थिरीकरण में फर्क है। स्थितिकरण में मान कर चला जाता है कि कुछ ऐसे बन्धु-बान्धव हैं, जो पहले मौलिकताओं की डगर पर थे, किन्तु किन्हीं सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण वे उस मार्ग पर चलने को विवश हुए जो न तो उन्हें प्रिय ही था और न ही उनके स्वीकृत/परम्परागत आचरण से कोई तालमेल रखता था। मजबूरी में उन्हें भिन्न होना पड़ा और एक भ्रान्त मार्ग-उन्मार्ग-पकड़ना पड़ा।

सराक-समस्या पहले स्थितिकरण और बाद में स्थिरीकरण

सराक भाइयों के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, उसमें पता चलता है कि वे मूलतः जैन थे, किन्तु परिस्थितिकरण उन्हें अपनी अमिन्त्र-रक्षा के लिए भाषणनाम गमय में जैनत्व से स्थलित होना पड़ा। तार्क बलनी गया और अब सिर्फ आरम्भिकताएं बच गई हैं, गहराईयों हाथ से खिसक गयी हैं। स्पष्ट स्थितिकरण का मतलब है वे गमयों में जो कर्मा हमारे बीच थे, किन्तु वस्तु की मार न चिह्ने हममें प्रयुक्त कर दिया और जो आज फिर में इतजार में है कि उन्हें छाती में लगाया जाए या जो क्षति गमय-की-भार-में-वाते उन्हें तर्क है, उसकी पूर्ति की जाए और सब कुछ इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि वे मूलभारा में लौट आये। इस तरह स्थितिकरण के अर्थ है अपने मूल पर वापसी।

जहाँ तक स्थिरीकरण का प्रश्न है, वह भोजदा परिस्थिति में-से चचलताओ और विचलनों को अलगाने की प्रक्रिया है। अस्थिरताओं को खत्म कर असदिग्धताओं के धरातल पर आँडग होना स्थिरीकरण है। जो है, वह रुके, आगे कोई विचलन न हो, इस तरह के प्रवन्धन का नाम स्थिरीकरण है। वापसी का प्रश्न इसमें उतना नहीं है, जितना जिस बिन्दु पर कोई है, उस बिन्दु पर मजबूत हो पड़ने का है। सराक-समस्या पहले स्थितिकरण और बाद को स्थिरीकरण की है। ध्यान रहे स्थिरीकरण स्थितिकरण के बाद का चरण है। पहले सुस्थित करना और फिर जिस बिन्दु पर उन्हें लौटाया गया है, उस पर उन्हें आँडग करना - इस तरह यदि सभव हो तो इन दोनों क्रियाओं को समानान्तर होने देना चाहिये। सराक-समाज को अपने मूल पर जाना और उन्हें उस प्राप्त बिन्दु पर सुदृढ़ करना - दोनों काम अपनी जगह अहम हैं-प्रश्न सिर्फ क्रम और पुरुषार्थ का है। (२६०/जन फर, '९६)

समाज-के-मिजाज को जानना जरूरी

‘कहिये कैसे मिजाज हैं’-किसी व्यक्ति से तो यह सवाल हम अक्सर पूछ रहे हैं, किन्तु समाज से हम इस तरह की मिजाजपुरसी शायद ही कभी कर पाते हैं। वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज-के-मिजाज को जाना जाए, पहचाना जाए कि उसका रुख किस ओर है, तलाशा जाए कि वह क्या करना चाहता है, कौन-सी दिशा वह पकड़े हुए है, अथवा पकड़ना चाहता है, यह भी कि आज वह जिस आवोहवा (क्लाइमेट) में है, क्या वह उसके अनुकूल है, या वह किसी परिवर्तन के लिए छटपटारहा है? जबतक हम असलियत का पता नहीं लगायेंगे, यथार्थ से आँख चुराते रहेंगे-कोई परिवर्तन हो, यह मुश्किल है।

मिजाजपुरसी के वक्त हमारी जिम्मेदारी

क्या समाज के कुशल-मगल की पूछताछ के इस दौर में हम उससे यह नहीं पूछना चाहेंगे कि जिस देश में अहिंसा का सूक्ष्मतम विकास हुआ और द्रव्यहिंसा/भावहिंसा जैसा

विशद वर्गीकरण किया गया, वहाँ आज क्रूरता/हिंसा-मुक्त उपभोक्ता-सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई क्यों है ? सच्चाई यह है कि आज हिंसा ने हमारी आज की जिन्दगी में इतनी सघन/ठोस/प्रहारक घुसपैठ कर ली है कि हमें बाजार में ऐसे पदार्थ ढूँढ़े भी नहीं मिल रहे हैं, जो हिंसा/क्रूरता-मुक्त हो और हम जिन्हें निरापद/निःसंकोच स्वीकार कर सकें। हमारे खान-पान/रहन-सहन में हिंसा जिस खतरनाक शक्ल में आ गयी है कि हम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। मजा यह है कि अब हम पता-लगाने-की-इच्छा-भी लगभग खत्म कर चुके हैं और हमने अहिंसा/करुणा को अब सिर्फ शब्दों तक सीमित कर लिया है, उसे जिन्दगी से खदेड़ बाहर किया है। अहिंसा का यह घर-निकाला आगे चल कर जो गजब ढाने वाला है, उसका अन्दाज आज हमें नहीं है।

हमारा कागज, हमारे वस्त्र, हमारी जिल्दे, हमारे स्नानागार के उपकरण, हमारी औषधियाँ, हमारे बर्तन, हमारे शौक, हमारे देवस्थल, हमारी स्वाध्याय-चौकियाँ, होटले, रेस्त्राँ तमाम हिंसा और क्रूरता की भयानक गिरफ्त में है, ऐसा खौफनाक कुछ हो और फिर भी हम समाजकी मिजाजपुरसी के अपने दायित्व से चूकते हो तो फिर आप ही बताये कि इस रवैये को कौन-सा सबोधन दिया जाए ? (२६१/मार्च, '९६)

प्रभावना : सही दिशा

प्रभावना सम्यग्दर्शन के आठ अंगों में-से आठवाँ अंग है, जिसके मायने हैं जैनागम के गौरव और माहात्म्य को प्रकट करना, उसका सत्प्रचार करना, लोकमानस पर उसके सत्यार्थ को स्थापित करना-उसकी सार्थकता को तर्कसंगत शैली में प्रतिपादित करना।

ज्ञानदान अर्थात् विद्यार्थ का सारशय यह कैसे हो ? इसका सबसे सुगम तरीका है जैनधर्म के बारे में जैनो की निरक्षरता को घटाना, उन्हें जैनधर्म और अध्यात्म की सही समझ और पकड़ देना। उन तमाम पुस्तकों के प्रकाशन पर सामाजिक अंकुश लाना जो निरुद्देश्य या निजी संतोष के लिए प्रकाशित हैं तथा उन पुस्तकों की लाखों-लाख प्रतियाँ साया करना जिनके द्वारा मानवता गौरवान्वित होती है और धरती पर से अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान का बोझ हल्का होता है। जगह-जगह लायब्रेरियाँ, अध्ययन-कक्ष और स्वाध्याय-मण्डल स्थापित करना। प्रदर्शन के दबाव को कम करना। हर वय-समूह के लिए अलग-अलग किस्म का मनोविज्ञानमूलक साहित्य तैयार करवाना/प्रकाश में लाना। सम्प्रदायातीत प्रशिक्षण जिविर भी इस दृष्टि से कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

स्पष्ट है कि जब तक हम स्वाध्याय के संस्कार को एक तप के रूप में पुनरुज्जीवित और स्थापित नहीं करेंगे - प्रभावना का न तो सही अर्थ कभी पकड़ पायेंगे और न ही उस दिशा में ठोस क़दम कर पायेंगे। (२६२/सामान्य अंक अप्रैल, '९६)

‘ॐ’ व्यक्ति के चित्त और चरित्र को शुद्ध करने का अचूक साधन

विषमताओं और भीषण टकरावों के बीच जब हम ‘ॐ’ की विचरना करते हैं-उम्मे गहरे उतरते हैं-उसे उसकी चमत्कारित शरीर-रचना (अनाटोमी) में जानने की कोशिश करते हैं, तब लगता है कि यह एक अचूक साधन है, जिससे द्वारा व्यक्ति के चित्त और चरित्र को शुद्ध किया जा सकता है-उमे निर्मलताओं की दिशा में ले जाया जा सकता है। ‘ॐ’-जल के माध्यम से हम अपावनताओं को धो सकते हैं-उन्मे सामाजिक जीवन में निष्कामित कर सकते हैं। मुश्किलें और अड़चने आ सकती हैं, किन्तु ‘ॐ’ में सन्निहित बल के आधार पर हम विषमताओं से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं। (२६३/अप्रैल, ॐ विशेषांक '९६)

जैनाचार्यों द्वारा जैन जीवन-शैली की गुणवत्ता के लिए तीन आधारों का चयन

जैनाचार्यों ने जैन जीवन-शैली की गुणवत्ता, एकरूपता और समरमता को बनाये रखने के लिए तीन आधार चुने . णमोकार मन्त्र, तत्त्वार्थसूत्र, भक्तामर स्तोत्र। उन्होंने इन तीनों के यथार्थोन्मुख भावनात्मक माध्यम से जो संदेश दिये हैं, वे अद्वितीय हैं।

णमोकार महामन्त्र जैन और अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट सारांश है। इसमें पंचपरमेष्ठी को नमन किया गया है। इस मन्त्र के तल में गृहस्थ जीवन की सर्वोत्तमता लहरा रही है, क्योंकि वगैर सर्वोत्तम श्रावक बने कोई जैन साधु बने, यह असंभव है। वस्तुतः सर्वोत्तम गृहस्थ ही किसी साधुत्व को गौरवान्वित कर सकता है/करता है। असंतुष्ट या निर्बल गार्हस्थ्य साधुत्व को महिमावान् बनाये, यह संभव ही नहीं है। साधुत्व की सीढ़ी पर पगतली पड़ते ही आध्यात्मिक जीवन के तमाम रहस्य (भेद) खुलने लगते हैं। साधु-जीवन मोह-क्षय का क ख ग तो है ही क्रमशः उससे पूर्णतया मुक्त होने का शिलान्यास भी है। जिस साधु में परमाणु-मात्र मोह है, वह साधु नहीं है (ऐसा क्षण पूरे दिन में भले ही एक बार आये, तथापि आये अवश्य)। खयाल रहे साधुवेश और साधुत्व में अन्तर है। वेश कसौटी नहीं है, सुविधा है। साधुत्व वेशातीत अस्तित्व है। णमोकार महामन्त्र की नींव में सिर्फ यही है।

तत्त्वार्थ-सूत्र (मोक्ष-शास्त्र) जैनो का एक सर्वसम्मत तात्त्विक ग्रन्थ है, जिसमें जैन दर्शन/आचार की बहुमुखीन/गहन/सक्षिप्त/सारभूत विवेचना हुई है।

भक्तामर स्तोत्र ने संपूर्ण जैन समाज को एक ऐसे भावनात्मक भक्ति-सूत्र में पिरोया है, जिसकी कोई सानी नहीं है। यह भक्तिपरक स्तोत्र है। इसका सबन्ध भगवान् आदिनाथ से है। यह आचार्य मानतुंग द्वारा भगवान् आदिनाथ की स्तुति में लिखा गया है। काव्य-की-दृष्टि से भी यह अप्रतिम है। अध्यात्म की कसौटी पर यह अत्यन्त प्रखर और पुख्ता है। इसका एक-एक हर्फ जीवन को निखारने वाला है। ज्यादातर लोग इसका वाच्यार्थ जाने वगैर इसका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं। इसमें तन्त्र-मन्त्र भी हैं। इसके १०० से अधिक अनुवाद हैं। यह क्षेत्रकालातीत अद्वितीय काव्य-कृति है। (२६४/मई, '९६)

जैनों द्वारा जैनत्व के मेरुदण्ड पर हमला

अहिंसा की अवधारणा को ले कर दुनिया-भर के मुल्को और लोगों में जैनधर्म की एक विशिष्ट छवि और प्रतिष्ठा है; एक निर्मल और शानदार 'इमेज' है, किन्तु इधर के दो दशकों में खुद जैनो ने जैनत्व के मेरुदण्ड पर बर्बर हमला किया है और इसके युग-युगो से बने ढाँचे को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने जैनाचार को दरकिनार कर सिर्फ पैसे को प्रभु माना और और उसके पीछे पागल हो पड़े हैं। लगता है वे तमाम जैन मर्यादाओं से पल्ला झाड़ कर उस रास्ते पर चल पड़े हैं, जो जैनाचार का मार्ग तो है ही नहीं, भारतीय संस्कृति के भी प्रतिकूल है।

हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे जैन, जिन्होंने कभी संपूर्ण जगत् को अहिंसा की गहरी समझ दी थी, जैनत्व को तलाक दे कर उस भयानक गर्त में उतर जाएंगे, जिसमें सिर्फ अँधेरे के अलावा कुछ नहीं है। कौन सोचता था कि 'मन-वचन-काय' तथा 'कृत-कारित-अनुमोदन' की सूक्ष्म शब्दावली के इस्तेमाल से जो जैन अहिंसा के ताने-बाने बुनता रहा, संपूर्ण विश्व को उसे समझाया रहा, वह खुद जैनत्व की रीढ़ को एक भीषण खतरे की भट्टी में झोक देगा। (२६५/जून, '९६)

पर्युषण में अग्नि-परीक्षा

सब जानते हैं कि अहिंसा परम धर्म है। ग्रन्थों तथा निर्ग्रन्थों का भी यही कथन है, अतः यदि वह अनुपस्थित है तो तय मानिये कि कहीं भी, कुछ भी नहीं है। पर्युषण अहिंसा की डगर चल कर आता है, इसलिए सर्वप्रथम हमें यह देख लेना होगा कि एक पर्युषण और दूसरे पर्युषण के बीच जो फासला था, उस दूरी में हमारे जीवन में अहिंसा की क्या भूमिका रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंसा ने हमारे जीवन में चुपचाप सैध लगा ली है और हम चादर ताने सोये रहे हैं?

इस दृष्टि से हमें यह देखना होगा कि हम रहन-सहन/खान-पान की जिस शैली को अपनाये हुए हैं, उसमें हिंसा की घुसपैठ कितनी हुई है? मसलन, हम जिस साबुन से हाथ धो कर भोजन पर बैठ रहे हैं, या जिस नैपकिन से भोजन-पूर्व/भोजनोपरान्त हाथ-मुँह पोछ रहे हैं, उसकी किस्म क्या है? उसके उत्पादन में क्या किसी अपवित्र/हिंसा-जनित वस्तु का इस्तेमाल हुआ है? क्या जिन वस्तुओं का उपयोग हमारे द्वारा हो रहा है, वे अहिंसा के धरातल पर बनी हैं या उनके निर्माण में हिंसा हुई है-किन्हीं जीवधारियों के प्राण संकट में पड़े हैं? आज साबुन जो हो, नहाने या धोने का, वह चर्बी से रहित नहीं है। तो क्या आप कत्लखानों से प्राप्त चर्बी से हाथ धो कर एकासन के लिए बैठते हैं? (यह मात्र उदाहरण है।)

पर्युषण शुरू होने के एक सप्ताह पूर्व हमें, इसीलिए, अपने रहन-सहन/खान-पान की निर्मम जाँच-परख करनी चाहिये और खरे-खोटे की पहिचान बनानी चाहिये।

हम यदि असावधान और निष्कृत्य होते हैं तथा धनुराण को मात्र गीतागुरु के लिए मनाते हैं तो यह हमारा ही नहीं अपितु भगवान् आदिनाथ से लगे हुए भगवान् गान्धार तक विकसित परम्परा का अपमान और दर्भाण्य है। (२६६/बुला: '९५)

धार्मिक होने का मतलब

धार्मिक होने का मतलब सिर्फ देव-दर्शन, पानी छान कर पीना, गन गान गाना, पूजा प्रसार करना इत्यादि ही नहीं है- इसके आगे बहुत कुछ है जिसे जानने की जम्मान आज है- हमेशा रही है। कर्मबाण्ड तो धर्म की ऊपरी खोल है। वह असली पूँजी नहीं है। मन्त्र-मन्त्र का भी जैनधर्म के बुनियादी होंचे में कोई तालमेल नहीं है। जैन धर्म/दर्शन की बुनियाद है आत्मोत्थान-आत्मा की प्रच्छन्न शक्तियों की परिचान और उनका क्रमशः प्रवर्धन। जब कोई साधक साध्य-साधन की निष्कलकता को बरकरार रख कर आत्मा की बलवत्ता को प्रकट करता है, करने लगता है, तब मानिये कि वह जैनाचार की अमली मरहद में है अन्यथा वह भ्रम में है और इस मफर में उसकी मुद्रियाँ विल्कुल खाली रहने वाली है।

धर्म के मुख्यार्थ की खोज में दुनिया-भर की खाक छानना या किसी की खुशामद करना ज़रूरी नहीं है-ज़रूरी सिर्फ है अपनी आत्मा में गहरे पैठना और सृष्टि के मूलभूत तत्वों को जानना। धर्म का असली मायना, जिससे हम प्रायः चूक जाते हैं, बहुत आसान है। धर्म का प्रथम और अन्तिम अर्थ है वस्तु-स्वरूप की गवेषणा, उसकी सन्निष्ठ/सतत् खोज, उसकी आराधना। (२६७/अगस्त-सितम्बर, '९६)

जीवन के हर क्षेत्र में पारदर्शिता अपरिहार्य

आज सब कुछ अ-पारदर्शी है, या उसे अ-पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पारदर्शी की अनेक कठिनाइयाँ और सीमाएँ हैं। जो पारदर्शी है यानी जिसे किसी भी आयाम अथवा कोण से नग्न देखा जा सकता है, वह सहज ही सर्वशक्ति-संपन्न है, क्योंकि नग्न होने का मतलब ही तमाम लोकसत्यो को नग्न देखने की महान् साधना है। यहाँ हम किसी परम्परा को विभूषित या दूषित घोषित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह कहना चाहते हैं कि अब वह क्षण हमारे सामूहिक जीवन की देहलीज़ पर पूरी ताकत से आ खड़ा हुआ है, जब हमारे तमाम नेतृत्व को पारदर्शी होना पड़ेगा-अब यह उसकी अपरिहार्य नियति है। पारदर्शिता अब हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए एक करारी चुनौती है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमें हर मोर्चे पर कम्मर कस लेनी चाहिये, क्योंकि हम जितने-जितने पादरर्शी/सुग्राह्य होते जाएँगे, उतने-उतने अधिक बलशाली और पवित्र बनते जाएँगे। पारदर्शिता, मानिये, जीवन के हर क्षेत्र में अपरिहार्य हुई है। (२६८/अक्टू., '९६)

वीतरागता के प्रशस्त मार्ग को दूषित करने वाले जय-घोष या कीर्ति-कामना

ध्यान से देखेंगे तो पायेगे कि जयघोष ऐसी हथकड़ियाँ है जो किसी भी भोले-भाले साधु को अनजाने में कैद कर लेती है। एक बार कैद साधु को फिर ताजिन्दगी कैद भोगनी पड़ती है। श्रावक-वर्ग अपने स्वार्थ के लिए हथकड़ियाँ डालता है और फिर चाबी गुमा बैठता है। 'मास्टर की' यद्यपि साधु के पास प्रतिक्षण रहती है, किन्तु एक तो उसे इसका बोध नहीं होता, दूसरे वह उसका उपयोग जान-बूझ कर टाल जाता है।

जय-जयकार का, ध्यान रहे, किसी उत्कृष्ट पारमार्थिकता से कोई रेशे-भर भी संबन्ध नहीं है। वह अत्यन्त पार्थिव परिग्रह है, जिससे साधु-मात्र को वचना चाहिये, या उसे बचाना चाहिये। जयघोष लोकैषणा की भट्टी का उत्तेजक ईधन है, जिसे जितना-जितना डाला जाता है, उतना-उतना उत्तेजन उससे मिलता जाता है। साधु इसे जैसे-तैसे/जितना-जितना घटाता है, वैसे-वैसे और उतना-उतना तेजोमय उसका चारित्र हो पड़ता है। जयघोष या कीर्ति कामना वीतरागता के प्रशस्त मार्ग को दूषित करते हैं। (२६९/नवम्बर, '९६)

जैन साहित्य के प्रकाशन में वय-समूहों का ध्यान नहीं

गत दो-तीन दशकों में यह भी हुआ है, कि जो जैन साहित्य प्रकाश में आया है, वह मात्र प्रौढो, अथवा मुट्ठी-भर विशिष्ट लोगो के लिए है। यहाँ हम इस तथ्य की अक्सर उपेक्षा कर जाते हैं, कि आज भी जैनो में धर्म/अध्यात्म को ले कर गहन निरक्षरता है, जिसके उन्मूलन की दिशा में हमने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ज्यादातर हम कर्मकाण्डी साहित्य के प्रकाशन के लिए समृद्ध वर्ग से धन वसूलते रहे हैं, हमने विभिन्न वय-समूहों के मन-मानस का ध्यान रख कर कोई साहित्य प्रकाशित नहीं किया है। किशोर और युवा वर्ग के लिए तो हमारे पास कोई साहित्य है ही नहीं; शिशु और बालकों के योग्य भी कोई साहित्य हम अलग से खड़ा नहीं कर पाये हैं। महिलाओं के लिए अलग से हमने कोई साहित्य लिखा हो, इसकी जानकारी भी नहीं है।

कोई अभिकरण या केन्द्रीय साहित्य भण्डार नहीं

साहित्य को जैन तक पहुँचाने के लिए हमारे पास अलग से ऐसा कोई अभिकरण नहीं है, जो सपन्न हो और जिसके पास संपूर्ण विश्व में प्रकाशित जैन साहित्य उपलब्ध हो। आज ऐसा कोई साहित्य-भण्डार देश में नहीं है, जहाँ समस्त भाषाओं में प्रकाशित जैन साहित्य प्राप्त हो। क्या हम अपव्यय, पुनरावृत्ति, दिखावा, छपास की अदृष्ट भूख इत्यादि को छोड़ कर साहित्य की गुणवत्ता को उन्नत करने के लक्ष्य को सामने रख कर जैन साहित्य को लोकसुलभ बनाने की ईमानदार कोशिश कभी कर पायेगे ?

गुणवत्ता और स्थापित मानको की उपेक्षा

ज्यादातर देखा गया है कि जैन साहित्य के प्रकाशन पर धन का वर्चस्व रहा है, अतः सहज ही उसमें गुणवत्ता और स्थापित मानको को नज़रअन्दाज किया गया है, अतः हमें हर हालत में धन पर अधिक ध्यान न दे कर जो कृति हमारे सामने हो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिये ताकि हम कम परिमाण में ही सही ऐसा जैन साहित्य प्रकाशित कर सकें जो कालातीत हो और जो जैन समाज की सृजनधर्मिता को रेखांकित करता हो।

हमें विश्वास है, वे लोग, जिन्हें 'इक्कीसवीं सदी में जैन समाज किस रूप में पाँव रखेगा' इसकी चिन्ता है, अवश्य आगे आयेगे और जैन साहित्य-प्रकाशन के क्षेत्र में एक युगान्तर स्थापित करेंगे। (२७०/दिसम्बर, '९६)

जैन जीवन-शैली की उज्ज्वल राष्ट्रीय छवि

जैन जीवन-शैली सर्वप्रथम अध्यात्मपरक है, तदनन्तर सदाचारमूलक और फिर धर्मपरक है। अहिंसा से अपरिग्रह तक विस्तृत जेनाचार किसी तगदिली या सकीर्णता में कैद आचार नहीं है, वरन् उसकी अपनी गौरव-गाथा और अपनी उज्ज्वल राष्ट्रीय छवि है।

शोरगुल से किसी कौम का कद या माथा ऊँचा नहीं उठता

ध्यान रखें, शोरगुल से किसी कौम का कद या माथा ऊँचा नहीं उठता है, जब तक उसका चरित्र उदात्त, निर्मल, उदाहरणीय, प्रामाणिक, विश्वसनीय और उसके धर्मग्रन्थों में निरूपित विधि-विधान के अनुरूप न हो, कुछ होता-जाता नहीं है। क्या जिस 'शीर्ष नेतृत्व' की बात हम करते हैं, उसे हम पाँच अणुव्रतों की कसौटी पर खरा/सौटच पाते हैं? निश्चय ही वैसा नहीं है।

ऐतिहासिक अवसर

क्या कभी अल्पसंख्यक आयोग में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयत्न करने से पूर्व, तथाकथित नेतृत्व ने इस बात का पता लगाया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित/स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों में जैनधर्म को ले कर क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या उसने शब्दकोशों, विश्वकोशों, तथा अन्य दस्तावेजों में जैनधर्म को ले कर जो अपरिपक्व, निरर्थक, भ्रान्तिमूलक और अप्रामाणिक है उसे सशोधित कराने की पहल की है? क्या जेनों के पास ऐसी कोई सर्वसम्मत प्रामाणिकता है, जो उनके धार्मिक चिन्तन को निर्विवाद/असन्दिग्ध रूप में पेश करती हो? क्या हमने 'मदर टेरेसा', 'महर्षि रमण' या 'स्वामी विवेकानन्द' जैसा कोई व्यक्तित्व देश को दिया है? सिर्फ अतीत का गुणगान और अपने झण्डे पर 'अहिंसा परम धर्म है' लिखवा कर उसे चीखते फिरने का ज़माना अब नहीं है, और न ही ऐसा कोई युग अब है कि दूरदर्शन के छोटे पर्दे पर या अखबारों में डका पीट कर हम

अपने प्रदूषित चरित्र को सुभूषित चरित्र में परिवर्तित कर सके। हम चाहे अल्पसंख्यक आयोग या इससे और बड़े किसी आयोग में प्रतिनिधित्व पा ले और उसका कोई उत्सव मना ले, किन्तु यह सच है कि हम देश को, दुनिया को, कथनी-करनी की एकता, धर्म और सार्वजनिक जीवन की समरसता का बहुमूल्य अवदान न दे कर, एक सामने आये ऐतिहासिक अवसर से चूक रहे हैं।

सांस्कृतिक घाटे का सौदा

एक बात बहुत साफ है कि जैनो की जीवन-शैली का तालमेल जितना हिन्दू जीवन-शैली से है, उतना अन्य किसी जीवन-शैली से नहीं है। ऐसे में जब हम स्वयं को हिन्दुओं से पृथक् सिद्ध करने की दलीले खड़ी करते हैं, तब क्या हम एक नयी सांस्कृतिक दरार को जन्म नहीं दे रहे होते हैं ? यह एक गंभीर प्रश्न है, जिसे इतिहास के गर्भगृह में अवस्थित तथ्यों को खयाल में रख कर देखना चाहिये।

क्या अल्पसंख्यक आयोग में बैठ कर हम जैनो में किसी याचना-वृत्ति का श्रीगणेश नहीं कर रहे हैं ? क्या हम नौकरियाँ देने वाली एक गौरवशालिनी कौम हो कर नौकरियाँ ढूँढने वाली कौम बनने का कोई उपक्रम कर रहे हैं ? क्या पुरुषार्थ, प्रतिभा, और संघर्ष में आस्था रखने वाली कौम को 'सुविधाभोग' के अवसर खोजने की दरकार थी ? क्या इस सबका हमारे भावी अस्तित्व, स्वरूप और अपनी स्वाधीन चिन्ता-धारा पर कोई असर नहीं पड़ेगा ? क्या ऐसा करके हम परमुखापेक्षी जीवन-शैली के लिए खिडकियाँ नहीं खोल बैठे हैं ? क्या एक स्वाभिमानी और स्वावलम्बी समाज के लिए यह बहुत बड़े सांस्कृतिक घाटे का सौदा नहीं है ?

'गुणोपासक' कौम गुणवत्ता के बल पर गौरवान्वित होने में समर्थ

कौन कहता है कि जब हम अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नहीं थे तब हमने वह नहीं किया जो हम अब कर पायेगे ? क्या कागजी रद्दोबदल से कौमों की किस्मते बदलती हैं ? क्या किसी आयोग की मामूल नुमाइंदगी हमारे वजूद का फैसला कर सकती है ? अतः हमें, जो कुछ हुआ है, या हमारी सर्वसम्मति के बगैर जो किया गया है, उसका मुकाबला करना चाहिये और 'बाहुबली की विशालता को सिकुड़ने से' रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिये। हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम अपने वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चरित्र को इतना ऊँचा उठायेँ कि संख्या या परिमाण के ब्यौत छोटे पड़ जायें। ध्यान रहे, जब एक 'गुणोपासक' कौम गुणवत्ता के बल पर स्वयं को प्रवर्तित, स्थापित, पुरश्चरित और गौरवान्वित करने में असमर्थ हो पड़ती है, तब सच मानिये, उसके ध्वस्त और अस्तित्वशेष होने की दुर्भाग्यपूर्ण शुरूआत होती है। लगता है यह हमारे गिरते हुए चरित्र के ताबूत पर अन्तिम या उपान्तिम खील है। (२७१/जनवरी, '९७)

नये मोड़ (६३/३, जुलाई), ६२ मुक्ति की आकाशा (६४/४, अग), ६३ कम-से-कम/अधिक-से-अधिक (६५/५, सित), ६४ एक बूढ़ी किताब सदर्थ, सम्यग्ज्ञान-दीपिका (६६-६७/६-७, अक्टू-नव), ६५ निर्माण नये सिरे से-१ (६८/८, दिस), ६६ खोल के बाहर एक और जिन्दगी-निर्माण नये सिरे से-२ (६९-७०/९-१०, जन-फर), ६७ श्रावकाचार क, ख, ग, निर्माण नये सिरे से-३ (७१/११, मार्च), ६८ जय, अन्तिम की (७२/१२, अप्रैल)।

वर्ष : ७ (मई, १९७७ से अप्रैल, १९७८) : ६९ कलम की इज्जत (७३/१, मई), ७० वेलगाड़ी के बहाने (७४/२, जून), ७१ आप कैसे है ? (७५/३, जुलाई), ७२ बाद/एक सदी के जैन पत्र-पत्रिकाएँ-विशेषांक (७६-७७/४-५, अग-सित), ७३ यो/ऐसे (७८/६, अक्टू), ७४ प्रणाम, एक सूरजको चौथमल जन्म-शताब्दी-विशेषांक (७९-८०/७-८, जन दिस), ७५ बघाई! (८१/९, जन), ७६ इन्दौर मौन जुलूस/जैन कांफ्रेंस (८२/१०, फर), ७७ गजरथ/विद्यारथ (८३/११, मार्च), ७८ महावीर-क्रान्ति/ क, ख, ग, (८४/१२, अप्रैल)।

वर्ष : ८ (मई, १९७८ से अप्रैल, १९७९) : ७९ टूटने का सुख, जुड़ने की व्यथा (८५/१, मई), ८० पाँव की आँख प-नाथूलाल शास्त्री/पण्डित-परम्परा-विशेषांक (८८/२, जून), ८१ फिसलते सामाजिक यथार्थ (८७/३, जुलाई), ८२ जड़े कुतरते चूहे (८८/४, अग), ८३ आओ बने भेड़ (८९/५, सित), ८४ एक बात साफ़ है (९०/६, अक्टू), ८५ साधुओं को नमस्कार आचार्य श्री विद्यासागर-विशेषांक (९१-९२/७-८, नव-दिस), ८६ क्या आप हैंस सकते हैं ? (९३-९४/९-१०, जन-फर), ८७ हारे किताब, जीतें मैदान (९५/११, मार्च), ८८ इतना तो करे ही (९६/१२, अप्रैल)।

वर्ष : ९ (मई, १९७९ से अप्रैल, १९८०) : ८९ सुने, सुबह-सुबह (९७/१, मई), ९० धार्मिक निरक्षरता समाधान की खोज (९८/२, जून), ९१ शब्द एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द शुभागमन अंक (९९/३, जुलाई), ९२ सीखे/पशियो से (१००/४, अग), ९३ निरुपाय हम (१०१/५, सित), ९४ छोड़िये साहब (१०२/६, अक्टू), ९५ सुनें भी (१०३/७, नव), ९६ हौं-मे-हौं (१०४/८, दिस), ९७ तमाशे कितने (१०५/९, जन), ९८ आत्मीयता/औपचारिकता (१०६/१०, फर), ९९ टकराहटे (१०७/११, मार्च); १०० झूठ बोलिये! (१०८/१२, अप्रैल)।

वर्ष : १० (मई, १९८० से अप्रैल, १९८१) : १०१ तीसरी दुनिया (१०९/१, मई), १०२ पख कटा कपोत (११०-१११/२-३, जून-जुलाई), १०३ णमोकार मन्त्र-विशेषांक (११२-११३/४-५, अग-सित), १०४ अन्धा विश्वास (११४/६, अक्टू), १०५ गहराइयों में णमोकार मन्त्र विशेषांक खण्ड-१ (११५-११६/७-८, नव-दिस), १०६ और णमोकार मन्त्र विशेषांक खण्ड-२ (११७/जन), १०७ '१०००' गोम्पटेश्वर-विशेषांक (११८/१०, फर), १०८ आगम चक्षु तलाश चश्मे की (११९-१२०/११-१२, मार्च/अप्रैल)।

वर्ष : ११ (मई, १९८१ से अप्रैल, १९८२) : १०९ मनमाड़/सवक, ग्यारहवीं वर्ष/सकल्प (१२१/१, मई), ११० धार्मिक हिसा (१२२/२, जून), १११ लड़ाई-चेहरो की (१२३/३, जुलाई), ११२ स्वाधीनता/शब्द तत्र, शब्द अब, पर्युपण/यानी आत्मानुशासन, अ-प्रमाणिकताएँ, अपूर्णताएँ/चुनौती (१२४/४, अग), ११३ कल की खोज (१२५/५, सित), ११४ कदम रोकते प्रश्न (१२६/६, अक्टू), ११५ अण्डे खाइये ॥ (१२७/७, नव), ११६ विखरती-टूटती कौटुम्बिकता (१२८/८, दिस), ११७ एक कालजयी म्मोत्र भक्तामर-स्तोत्र विशेषांक (१२९/९, जन), ११८ साधो, सहजै काया सोधो साध्वीश्री विचक्षणश्री विगोपांक (१३०-३१/१०-११, फर मार्च), ११९ साहुकार सस्थाएँ (१३२/१२, अप्रैल)।

वर्ष १२ (मई, १९८२ से अप्रैल, १९८३) : १२० गतिरोप गैठे काम (१३३-३४/१-२ मई-जून), १२१ पूर्वग्रह-मुक्त औष (१३५/३, जुलाई), १२२ लोक-कथा जैन भूगोल (१३६/४, अग), १२३ सगोष्ठी आगे अव ? (१३७-३८/५-६, सित-अक्टू), १२४ प्रश्न उपपाग का (१३९/७, नव), १२५ नदी की तरह बहता आदमी आचार्य विनोबा के निधन के निमित्त (१४०/८, दिस), १२६ नूनोनीयी (१४१-४२/९-१०, जन-फर), १२७ गुरुकुल क्यों ? (१४३/११, मार्च), १२८ ध्यान ध्यान पर अधिप, ध्येय पर कम जैन ध्यान/योग विशेषांक (१४४/१२, अप्रैल), १२९ या अतः (१४४/१२, अप्रैल)।

वर्ष . १३ (मई, १९८३ से अप्रैल, १९८४) : १३० खाना पचाना ता (१८०/१, मई), १३१ श्वासवनी विरवास (१४६/२, जून) १३२ वेगल ज्ञान (१४७/३, जुलाई), १३३ अष्टा और चारणी (१४८/४, अग), १३४ नाम कुछ, काम कुछ, अष्टा और चारणी-२ (१४९/५, सित), १३५ गानुर्मास/उसके इर्द-गिर्द (१५०/६, अक्टू), १३६-१३७ समाज-सेवा नूनोनीयी, अथ अनुग मे फल (१५१-५२/७-८ नव-दिस), १३८ आधा सच (१५३/९, जन) १३९ अब गरीब होने की वार्ता (१५४/१०, फर), १४० धर्म-में-राजनीति, १४१ टिप्पणियाँ : चारणी जड़ गल गरी है, २ भूगोल-रागोल गीण मूल्य अध्यात्म, ३ भक्ति धनभैरुगता में अमरत्व की खोज (१५५/११, मार्च), १४२ उपाधियों/पुण्यार्थ, १४३ टिप्पणियाँ १ जैनप्राधक १८८४ से १९८४, २ जो उमर का कैसा होना (१५६/१२, अप्रैल)।

वर्ष १४ (मई, १९८४ से अप्रैल, १९८५) : १४४ विरागत में (१५७/१, मई), १४५ नाम-ही-नाम (१५८/२, जून), १४६ वर्षावास (१५९/३, जुलाई), १४७ रान, या नूनोती (१६०/४, अग), १४८ पर्युषण तैयारी कितनी (१६१/५, सित), १४९ वापसी प्रतिक्रमण/साधायिक विशेषांक (१६२-६३/६-७, अक्टू-नव), १५० जाले से बाहर प्रतिक्रमण शेषांक (१६४/८, दिस), १५१ मालिक बने, मौलिक बने सामायिक शेषांक (१६५/९, जन), १५२ शुरू करे रसोई घर और वैटर खाने में (१६६/१०, फर), १५३ प्रश्न-दर-प्रश्न श्रावकाचार-विशेषांक (१६६-६७/११-१२, मार्च-अप्रैल)।

वर्ष . १५ (मई, १९८५ से अप्रैल, १९८६) १५४ अहिंसा है टैपाटी माँ (१६९/१, मई), १५५ आहार-विज्ञान (१७०/२, जून), १५६ आहार-दर्शन (१७१/३, जुलाई), १५७ 'पूजा' के अर्थ (१७२-७३/४-५, अग-सित), १५८ गरीब अमीर/अमीर गरीब (१७४/६, अक्टू), १५९ जैनधर्म इक्कीसवीं सदी (शताब्दी)-१ (१७५/७, नव), १६० जैनधर्म इक्कीसवीं सदी-२ (१७६/८, दिस), १६१ जैनधर्म इक्कीसवीं सदी-३ (१७७/९, जन), १६२ जैविकी जैन जविकी विशेषांक (१७८-१७९/१०-११, फर-मार्च), १६३ जैनधर्म इक्कीसवीं सदी-४ (१७८-१७९/१०-११, फर-मार्च), १६४ जैनधर्म इक्कीसवीं सदी-५ (१८०/१२, अप्रैल)।

वर्ष १६ (मई, १९८६ से अप्रैल, १९८७) १६५ उपवास (१८१/१, मई), १६६ चलो क्रोध करो (१८२/२, जून), १६७ हिसानन्द (१८३/३, जुलाई), १६८ परमाणु-कथा जैन भौतिकी विशेषांक (१८४-८५/४-५, अग-सित), १६९ हम अध्ये पाँच अध्ये (१८६/६, अक्टू), १७० आँख मिला सकेगे क्या ? (१८७/७, नव), १७१ खायें क्या, क्या नहीं करे, क्या, क्या नहीं (१८८/८, दिस), १७२ साधुवाद (१८९/९, जन), १७३ सुमतिबाई-अमृत महोत्सव (१८९/९, जन), १७४ माणव-विद्या (१९०-९२/१०-१२, फर-अप्रैल)।

वर्ष . १७ (मई, १९८७ से अप्रैल, १९८८) १७५ गणवेश की गरिमा (१९३/१, मई), १७६ शान्ति की तलाश (१९४/२, जून), १७७ अ-यथार्थ साधु आचार्य लघु विशेषांक (१९५-९६/३-४, जुलाई-अग), १७८ रास्ते के लिए एक रास्ता साधुमार्ग विशेषांक (१९७-९८/५-६, सित-अक्टू)।

मरो मारो माने दो (१९९/७, नव), १८० पानी छानना होगा (२००/८, दिस), १८१ अन्धी स्वीकृतियाँ (२०१/९, जन), १८२ बर्बर मनोरजन (२०२/१०, फर), १८३ जैन शौरसैनी वना गहने दे इसे (२०३/११, मार्च), १८४ जैनी जन तो तेने कहीये (२०४/१२, अप्रैल)।

वर्ष : १८ (मई, १९८८ से अप्रैल, १९८९) : १८५ एक कदम एकदम (२०५/१, मई), १८६ अहिंसा के लिए हिंसा (२०६/२, जून), १८७ खालीपन का अहसास (२०७/३, जुलाई), १८८ हाथ-पर-हाथ/हाथ-मे-हाथ (२०८/४, अग), १८९ 'जैन' होने का मतलब (२०९/५, सित), १९० नेता बच्चो . हम (२१०/६, अक्टू), १९१ 'मै' (२११/७, नव), १९२ जीर्णोद्धार पहले किसका? (२१२/८, दिस), १९३ स्वाधीनता अपनी-अपनी (२१३/९, जन), १९४ रुपया चाहिये (२१४/१०, फर), १९५ पद गुनगुनाये इन्हे जैन पद-साहित्य-विशेषाक (२१५-१६/११-१२, मार्च-अप्रैल)।

वर्ष : १९ (मई, १९८९ से अप्रैल, १९९०) : १९६ जायके से जूझिये जैन आहार-विज्ञान-विशेषाक (२१७-१८/१-२, मई-जून), १९७ 'जी-जोह' की ज़रूरत (२१९/३, जुलाई), १९८ शब्द करो इन्हे जज्व (२२०/४, अग), १९९ एक दो तीन (२२१/५, सित), २०० साधारणीकरण (२२२/६, अक्टू), २०१ नीम और नेता (२२३/७, नव), २०२ मध्यवित्त जैन (२२४/८, दिस), २०३ शब्द घुटने टेक देते हैं जब तीर्थंकर-चिह्न-विशेषाक (२२५-२६/९-१०, जन-फर), २०४ विरासत में-झूठ या सच? (२२७/११, मार्च), २०५ वरक और जैन साधु (२२८/१२, अप्रैल)।

वर्ष : २० (मई, १९९० से अप्रैल, १९९१) : २०६ नेतृत्व का गुर (२२९/१, मई), २०७ जैन पत्रकारिता आगामी कल (२२९/१, मई), २०८ जो हम कर नहीं पा रहे हैं (२३०/२, जून), २०९ विलम्ब क्यों? (२३१/३, जुलाई), २१० चाहिये अन्तिम शब्द (२३२/४, अग), २११ भविष्य का आहार (२३३/५, सित), २१२ तो फिर करो क्या? (२३४/६, अक्टू), २१३ अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण (२३५/७, नव), २१४ खिली घूम मे (२३६/८, दिस), २१५ अ-मगलाचरण (२३७/९, जन), २१६ सामूहिक विवाह स्वरूप और मर्यादाएँ (२३८/१०, फर), २१७ प्रतीक्षा जैन जन जागरण विशेषाक (२३९-४०/११-१२, अप्रैल)।

वर्ष : २१ (मई, १९९१ से अप्रैल, १९९२) : २१८ भविष्य के लिए आत्मविश्वास (२४१/१, मई), २१९ व्यक्तिगत (२४२/२, जून), २२० शैली का प्रश्न (२४२/३, जुलाई), २२१ गले तक आ पहुँचा है पानी (२४४-४५/४-५, अग-सित), २२२ वरक छोड़ें वरक जोड़े वरक विशेषाक (२४६-४७/६-७, अक्टू-नव), २२३ समाज गश्त पर है (२४८/८, दिस), २२४ अन्धों के बीच घूमता आईना (२४९/९, जन), २२५ सान्निध्य में (२५०-५१/१०-११, फर-मार्च), २२६ अनुत्तरित प्रश्न (२५२/१२, अप्रैल)।

वर्ष : २२ (मई, १९९२ से अप्रैल, १९९३) : २२७ खामोशी कैसी, कब तक (२५३/१, मई), २२८ उत्तर तराशते प्रश्न (२५४/२, जून), २२९ अभी वरक है (२५५/३, जुलाई), २३० नम्रता नफरत या इम्तहान (२५६/४, अग), २३१ रेशम-में-हिंसा (२५७-५८/५-६, सित अक्टू), २३२ धर्म-निरपेक्षता अग्नि-परीक्षा (२५९-६०/७-८, नव-दिस), २३३ गया साल नया साल (२६१/९, जन), २३४ दम तोड़ता समाज (२६२/१०, फर), २३५ मन्दिर की बढ़ती आबादी (२६३-६४/११-१२, मार्च-अप्रैल)।

वर्ष : २३ (मई, १९९३ से अप्रैल, १९९४) : २३६ तईसवीं वर्ष चुनौतियों का चक्रवात (२६५/१, मई), २३७ जैन सोशल ग्रूप्स किधर (२६६/२, जून), २३८ आइये, डायरी लिखें (२६७/३, जुलाई), २३९ महामस्तकाभिषेक अर्थात् (२६८/४, अग), २४० सफेद तालाब के हैंस महामस्तकाभिषेक -

विशेषाक (२६९-७१/५-७, सित -नव), २४१ श्रवणबेलगोला शब्द से आगे (२७२-७४/८-१०, दिम - फर), २४२ शाबाश, जैन समाज ! (२७५-७६/११-१२, मार्च-अप्रैल)।

वर्ष २४ (मई, १९९४ से अप्रैल, १९९५) . २४३ आत्मघात/सल्लेखना, एक युगान्त, अहिंसा-सिल्क (२७७/१, मई), २४४ अहिंसा का अर्थशास्त्र-१ (२७८/२, जून), २४५ अहिंसा का अर्थशास्त्र-१२ (२७९/३, जुलाई), २४६ अहिंसा का अर्थशास्त्र-३ (२८०/४, अग), २४७ अहिंसा का अर्थशास्त्र-४ (२८१/५, सित), २४८ अहिंसा का अर्थशास्त्र-४ (२८२-८३/६-७, अक्टू -नव), २४९ अहिंसा का अर्थशास्त्र-६ (२८४/८, दिस), २५० अहिंसा का अर्थशास्त्र-७ (२८५/९, जन), २५१ सरलीकरण की मुश्किलें (२८६/१०, फर), २५२ हिंसा में हिंसेदागी (२८७/११, मार्च), २५३ विज्ञान अहिंसक मोड़ (२८८/१२, अप्रैल)।

वर्ष २५ (मई, १९९५ से अप्रैल, १९९६) : २५४ चूक रहे हैं हम लगातार (२८९-९०/१-२, मई-जून), २५५ आखिर कब तक ? (२९१/३, जुलाई), २५६ शर्म आनी चाहिये हमें (२९२/४, अग), २५७ गुस्से में है समाज (२९३/५, सित), २५८ इक्कीसवीं सदी के लिए (२९४-९५/६-७, अक्टू -नव), २५९ जैन धर्मस्यलो को बनायें प्रकाश-स्तम्भ (२९६/८, दिस), २६० स्थितिकण भीतर-बाहर सराक-अक (२९७-९८/९-१०, जन -फर), २६१ सामाजिक मिजाज (२९९/११, मार्च), २६२ पभावना सहो दिशा सामान्य अक (३००/१२, अप्रैल)। २६३ 'ओम्' का सामाजिक प्रश्न ॐ विशेषाक (३००/१२, अप्रैल)।

वर्ष . २६ (मई, १९९६ से जनवरी, १९९७) . २६४ सफ़ लम्बा है (३०१/१, मई), २६५ पीढ़ को खतम (३०२/२, जून), २६६ पर्युपण अग्रिणीक्षा (३०३/३, जुलाई), २६७ धार्मिक होने का अर्थ (३०४-५/४-५, अग -सित), २६८ पारदर्शिता ज़रूरी (३०६/६, अक्टू), २६९ जयघोषों में कैद समाज (३०७/७, नव), २७० जैन साहित्य अनुपात का प्रश्न (३०८/८, दिस), २७१ कद कम होना एक वास्तविकता का (३०९/९, जनवरी, '९७)।

कोष्टक में पहली सख्या पूर्णांक की है और उसके बाद की सख्या मवन्धित वर्ष के अंक की है।

तीर्थकर

विचार-मासिक; सद्दिचार की वर्णमाला में सदाचार का प्रवर्तन
विगत २५ वर्षों से नियमित प्रकाशित/विविध विशेषांकों के लिए बहुचर्चित

संपादक : डॉ. नेमीचन्द जैन

वार्षिक शुल्क - पचास रुपये; द्विवार्षिक पिच्यानवे रुपये;

आजीवन चार सौ रुपये

शुल्क मनीऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट 'तीर्थकर' के नाम से भेजे।

प्रबन्ध संपादक, 'तीर्थकर'

६५, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर - ४५२००१ (म.प्र.)

तीर्थकर

विगत २५ वर्षों की सजिल्द फाइलें

वर्ष १, २, ३, ४ (अपूर्ण), प्रत्येक का मूल्य रु. ३०.००

वर्ष ५ से २५ तक, प्रत्येक का मूल्य रु. ६०.००

सजिल्द फाइलो के सपूर्ण सेट का मूल्य रु. १,३५०.००

रजिस्ट्री चार्ज हर फाइल रु. १२.००, इसके बाद प्रति फाइल रु. २.००
अतिरिक्त, ट्रांसपोर्ट द्वारा भजने पर ट्रांसपोर्ट एंव पैकिंग चार्जेज रु. ६०.००।

वी.पी.पी. नही की जाएगी।

कृपया अग्रिम मूल्य मनीऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट 'हीरा भैया प्रकाश
नाम से भेजे।

प्रबन्धक, हीरा भैया प्रकाशन

६५, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर - ४५२००१ (म.प्र.)

